

اصول تعلیم

مصلحت

خواجہ غلام السیدین بی۔ اے۔ ایم۔ ایف۔
مشیر تعلیمات حکومت بمبئی
سابق پروفیسر تعلیمات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و ناظم تعلیمات
(ریاست کشمیر)

مع مقدمہ

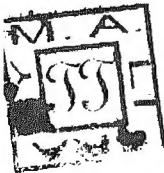
از

ڈاکٹر سرسود راس مسعود، ایل۔ ایل۔ ڈی۔ تی۔ ٹی۔

الہ آباد :

ہندوستانی اکیڈمی یو۔ پی۔

۱۹۴۹ء

Published by
HINDUSTANI ACADEMY, U.P.
ALLAHABAD.

URDU TEXT BOOK

12-51
2019 E

119490

THIRD EDITION :
Price Rs. 6

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U119295

Printed at
THE MODERN PRINTING WORKS,
ALLAHABAD.

افتساب

میں اپنی اس تصنیف کو اپنے والد ماجد
آزیدیل خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم

نام نامی سے معنون کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تمام عمر ان
صحیحات اور قدروں کی اشاعت میں صرف کی جن پر
زندگی کی صحت اور بقا کا انحصار ہے اور جن کی
تبلیغ، تعلیم کا مقدس فرض ہے۔

نہاں در سینہ ما عالمی هست
ہشاک ما دے، در دل غیبی هست
ازاں صہبا کہ جان ما ہر فروخت
ہنوز اندر سحرے ما نمے هست

غلام السیدین

فہرست مضامین

صفحہ

۵	...	مقدمہ از جناب ڈاکٹر سر راس مسعود صاحب مرحوم
۱۳۶	...	دیباچہ طبع اول و ثالث

(حصہ اول) تعلیم اور تمدن

۱۷	...	باب اول—تعلیم، تمدن اور مدرسہ
۷۶	...	باب دوم—تعلیم اور تمدنی ادارے
۸۷	...	باب سوم—خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات
۱۱۵	...	باب چہارم—تعلیم اور مسئلہ معاش
۱۵۲	...	باب پنجم—حکومت اور تعلیم

(حصہ دوم) درسی تعلیم

۱۹۹	...	باب اول—علم اور زندگی
۲۲۸	...	باب دوم—مدرسہ عمل
۲۵۶	...	باب سوم—عقلی تربیت
۲۹۱	...	باب چہارم—نورین تصاب
۳۶۵	...	باب پنجم—تربیت جسمانی

(حصہ سوم) اخلاقی اور معاشری تربیت

۳۹۳	...	باب اول—اخلاق کا حقیقی مفہوم
۴۲۳	...	باب دوم—اخلاق اور عمل
۴۴۰	...	باب سوم—عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق
۴۷۷	...	باب چہارم—ضبط و قادیب کا نظریہ جدید
۵۱۰	...	باب پنجم—معلم کی شخصیت
۵۳۳	...	باب ششم—اخلاقی سیرت کی تعمیر

۱	...	مختصر فہرست مطالب
۱۳	...	فہرست کتب
۱۶	...	فہرست • ضمیمہ

مقدمہ

(از جناب ثواب مسعود جنگ بہادر ڈاکٹر سر راس مسعود صاحب
ایک - ایک - کی - کی لٹ، پیوسٹر ایٹ ۱ - سابق رائس چانسلر
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

اس کتاب کے فاضل مصنف کا تعلق ایک ایسے خاندان سے
ہے جس نے ہمیشہ ادب کی اور بالخصوص اردو ادب کی
مکمل خدمت کی ہے - خواجہ غلام السیدین صاحب کی دگوں
میں الطاف حسین حالی مرحوم کا خون ہے اور یہ اسی کا
نیض ہے کہ ان کی تحریر میں وہی سادگی اور صداقت پائی
جاتی ہے جس نے حالی کی پیش بہا تصانیف کو اردو کے
آئندہ ادیبوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بنا دیا ہے -

یہ ایک نہایت دل خروش کن شگون ہے کہ ہمارے ملک
میں ایسے ہونہار نوجوانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے
جنہوں نے مغرب میں تعلیم پانے کے بعد اردو زبان کی
کم مائیگی کو دور کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور جن کی کوششوں کا
یہ نتیجہ ہے کہ اب اردو میں بھی اس قسم کی کتابیں
تصنیف ہو رہی ہیں جن پر ہر ملک فخر کر سکتا ہے - میں
بڑا خوف تو دیکھ کہ سکتا ہوں کہ تعلیم اور اصول تعلیم پر
خواجہ غلام السیدین صاحب کی اس کتاب سے بہتر آج تک
کوئی کتاب اردو زبان میں نہیں لکھی گئی - یہ ایک ایسی
کتاب ہے جس کو ہم فخریہ ان مستند کتابوں کے مقابلے میں

پیش کر سکتے ہیں جو دوسرے ممالک کی زبانوں میں اس مضمون پر لکھی جا رہی ہیں۔ جہاں تک تعلیم کے اصولی مباحث کا تعلق ہے مصنف نے ہر پیچیدہ مسئلے کو نہایت قابلیت کے ساتھ ایک سادہ زبان میں عام فہم بنا کر ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس امر کی شدید ضرورت تھی کہ اس زمانے میں جب کہ ہماری قومی زندگی کے ہر شعبے کا شہرہ بکھرا ہوا ہے تعلیم و تربیت اور تعلیم و تمدن کا گہرا باہمی تعلق از سر نو سمجھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تعلیم بغیر تربیت کے ملک کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ صحیح لائق مصنف کی اس رائے سے بھی پورا اتفاق ہے کہ کوئی نظام تعلیم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنے تمدنی ماحول اور تاریخی روایات کو نظر انداز کر دیا ہو۔

میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح تعلیم اس وقت تک نہیں پھیل سکتی جب تک کہ ہم اپنی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم نہ بنائیں۔ موجودہ نقالی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور اسی کا ایک بڑی حد تک یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے پڑھ لکھوں میں غور و فکر کا مادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر قوت نقال بننے میں صرف ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ہماری قومی زندگی کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوں اور سچی خودداری میں اضافہ ہو، دونوں میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ موجودہ غلط طرز تعلیم نے ایک ایسا فرقہ ہمارے ملک میں پیدا کرنا شروع کر دیا تھا جس کو نہ اپنی قومی روایات سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ملک کے عام باشندوں کے ساتھ ہمدردی اور

تعلق - مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کچھ تعداد اپنی مادری زبان کو بگاڑ کر بولنا اپنے لئے باعث غرر سمجھتی تھی - شکر ہے خدا کا کہ وہ زمانہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو خود اپنی تہذیب اور روایات کی عزت نہیں کرتے، ان کی عزت غیر قومیں ہی نہیں کرتیں -

اس کتاب کا وہ حصہ جس کا تعلق فنِ معلمی سے ہے ہمارے ملک کے اساتذہ کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگا - اس کے پڑھنے سے اُن کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ آج کل دنیا میں مختلف ممالک کس قسم کی تعلیمی جد و جہد میں مشغول ہیں اور مختلف قوموں نے اپنا تعلیمی نصب العین کیا قرار دیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں - یہ کتاب ایک ایسے وقت میں شائع ہو رہی ہے جب ہمارے ملک کے سیاسی ماحول کے بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں - مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہر شخص کی معلومات میں اضافہ ہوگا، چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو یا سیاست سے - اگر ان اصولوں پر عمل کیا گیا جن کو اس کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہمارے ملک کے لئے ایک نیک فال ہوگی، اور وہ زمانہ جلد آجائے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تعلیمی دنیا میں ہمارا ملک بھی کوئی وقعت رکھتا ہے -

سید راس مسعود

ہیو پال

جنوری سنہ ۱۹۳۵ء

اصول تعلیم

دیدارچہ طبع اول

اردو زبان میں فن تعلیم پر کتاب لکھنے کے لئے کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ یہ اُن علوم میں سے ہے جن پر ہماری زبان میں بہت سی کم کتابیں لکھی گئی ہیں حالانکہ نظری اور عملی اہمیت کے اعتبار سے اس کو انسانی علوم کی صف اول میں جگہ دینی چاہیے۔ شائد فی الحال ہمارے پاس چند ترجموں، چند مختصر تالیفوں اور نادرمل اسکولوں کی درسی کتابوں کے سوا تعلیمی لٹریچر میں کچھ بھی نہیں۔ ترجموں میں سب سے مقتدر اور مستند کتاب شریعت اسپنسر کی ”فلسفۂ تعلیم“ ہے۔ کچھ رسالے اخلاقی تعلیم اور تعلیم کے بعض اور خاص مباحث پر لکھے گئے ہیں۔ کچھ مفید اور قابل قدر مواد اخباروں اور رسالوں وغیرہ کے متفرق مضامین میں ملتا ہے مثلاً سر سید احمد خاں کے مضامین تہذیب الاخلاق کی جلدوں میں یا اُن خطبوں میں جو وقتاً فوقتاً ملک کی تعلیمی انتظامیوں کے اجلاسوں میں دیے گئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اپنے گزشتہ چالیس سالانہ جلسوں کے خطبات صدارت کو ”خطبات عائدہ“

کے نام سے نذر جلدوں میں شائع کر دیا ہے جن سے مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ اور اہم تعلیمی مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ نارمل اسکولوں کی درسی کتب عالمی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ بس یہ ہے ہمارا کل تعلیمی سرمایہ! لہذا جہاں اس کتاب کی تصنیف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اکیڈمی نے مجھے اس کو لکھنے کی دعوت دی وہاں دوسری وجہ یہ احساس ہے کہ موجودہ زمانے میں ہر تعلیمی تصنیف ایک نہایت شدید ضرورت کو پورا کرتی ہے اور شعبہ تعلیم سے دل چسپی رکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان میں تعلیمی تصانیف کا اضافہ کر کے اس کی موجودہ کم مانگی کو دور کریں۔

اس کتاب کا مقصد اور نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مضامین کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا جائے۔ کتاب کے پہلے حصے میں میں نے تعلیم اور تمدن کے باہمی تعلق سے بحث کی ہے اور دکھایا ہے کہ تعلیم کا رشتہ تمدن کے مختلف شعبوں سے کیا ہے اور وہ کس طرح اُس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فنِ تعلیم کے بہترین ارباب فکر کا نظریہ یہی ہے اور یہی رہا ہے کہ ہم تعلیم کے کسی مسئلے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک اُس کا مطالعہ اُس کے تمدنی ماحول میں نہ کیا جائے۔ لہذا اس حصے میں میں نے اُن تعلیمی مسائل سے بحث کی ہے جو موجودہ تمدنی اداروں کے مطالبات اور خصوصیات کی بدولت پیدا ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ خاتکی زندگی اور درسی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ افراد کی سیرت اور شخصیت پر اجتماعی زندگی

کہا اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے نظام معاشی نے ماہوین تعلیم اور تعلیم گاہوں کے لیے کہا جدید اور اہم مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ حکومت کا تعلق تعلیم کی نوعیت اور اُس کے نظام و نسق سے کیا ہے اور ملک کی موجودہ سیاسی حالت میں کس قسم کی تعلیم درکار ہے؟ مختصر یہ کہ اِس حصے میں تعلیم کے وسیع تر علائق اور نتائج سے بحث کی گئی ہے تاکہ بالخصوص معلموں کو یہ محسوس ہو جائے کہ ان کے کام کی اہمیت اور حیثیت محض ایک اصطلاحی فن کی نہیں بلکہ اُس کے اثرات بہت دور رس ہیں اور اُس پر تمدنی زندگی کے تمام شعبوں کا رد عمل ہوتا رہتا ہے۔

دوسرے حصے میں ”درسی تعلیم“ کے عنوان کے مابین اُن مباحث کو پیش کیا گیا ہے جو بالعموم رسمی طور پر عقلی اور دماغی تربیت کے سلسلے میں اُٹھائے جاتے ہیں مثلاً ذہنی تربیت، تدوین نصاب، جسمانی تربیت وغیرہ۔ لیکن ان ابواب کے ذیل میں ”درسی تعلیم“ کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ استادوں کے عام نقطۂ نظر سے بہت مختلف ہے کیونکہ برخلاف اِس مفہوم کے جو مدرسے کے متعلق اُن کے ذہن میں ہے اِس میں ”مدرسۂ عمل“ کے اصولوں کی تشریح کی گئی ہے اور عام اور زندگی، علم اور عمل، رسمی مضامین اور عملی مشاغل اور دستکاریوں اور ذہنی اور جسمانی تربیت کے تعلق اور وحدت کو ظاہر کیا گیا ہے اور تعلیم کے مختلف شعبوں کے درمیان جو فصل اور تناقض قائم ہو گیا ہے اُس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جام کہن میں سے نو پیش کی گئی ہے کہ وہ مے کہن سے بہتر ہے۔

دوسرے حصے کا تعلق اخلاقی اور معاشری تربیت کے اصولوں سے ہے لیکن ابتدا ہی میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ عقلی اور اخلاقی تربیت کے اصولوں میں کوئی تقیض یا مستقل فصل نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم بعض اظہار خیال کی سہولت کی خاطر کی گئی ہے۔ کیونکہ دراصل تعلیم کا موضوع 'خواہ تعلیم دماغی ہو یا جسمانی ہو' اخلاقی ہو یا معاشرتی' بچے کی ذات ہے جو ایک سالم اور واحد ہستی ہے اور تمام اثرات جو اُس پر ڈالے جاتے ہیں اُس کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں۔ اِس لیے اِس حصے میں پہلے اخلاق کا حقیقی مفہوم واضح کیا گیا ہے تاکہ اُس کی پوری وسعت اور ہمہ گیری کا اندازہ ہو جائے اور اُس کا کوئی تنگ اور یک طرفہ مفہوم نہ لیا جائے۔ اِس کے بعد یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ اخلاق کا تعلق عمل سے اور عقلی تربیت سے کیا ہے اور مدرسے کے مجموعی نظام کا ہر جز کس طرح اخلاقی تربیت میں معین یا خارج ہوتا ہے۔ اِس سلسلے میں نعائب، طریقہ تعلیم، نظام ضبط و تادیب، انعام اور سزا اور معلم کی شخصیت کے اثرات کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس وقت تک ان تمام عناصر کی تنظیم بعض خاص اصولوں کے تحت میں نہ کی جائے تاکہ اُس کا مجموعی اثر طلبہ پر ہم آہنگ ہو کر پڑے، مدرسہ موثر طریقے پر اخلاقی اور معاشری تربیت کا مرکز نہیں بن سکتا۔ آخری باب میں اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ طلبہ کی اخلاقی سیرت کی تعمیر کس طرح کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مدرسوں سے جو نوجوان تعلیم پا کر

تعلیم وہ اپنی ذات میں اہم ترین اور مفید ترین اخلاقی صفات اور اقدار کے حامل ہوں۔

میں نے اس کتاب میں بالعموم تمام تعلیمی بحثوں کو مدرسے کی تعلیم تک محدود رکھا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی مسائل کو اس میں شامل نہیں کیا، کیونکہ اول تو اس ایک کتاب میں وہ تمام مسائل سما نہیں سکتے۔ دوسرے تعلیمی اصولوں کے تعین اور توضیح کے لئے سب سے زیادہ موزوں مہدان مدرسے کی تعلیم کا ہے جہاں طالبہ کی جبلتوں اور نشو و نما کا مطالعہ زیادہ مکمل اور واضح طریقے پر کیا جا سکتا ہے اور اُن کی تربیت پر فیصلہ کن اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ کر مرکز ثقل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تربیت کی ذمہ داری بہت زیادہ حد تک خود طالب علم کے اوپر عائد ہو جاتی ہے اور تعلیم اور تعلیم گاہ کی زیادہ توجہ عقلی اور ذہنی تربیت پر صرف ہوتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ہم کوئی دیرپا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک مدرسے کی تعلیم کو صحیح اصولوں پر قائم نہ کریں۔ اس کتاب کا مقصد انہیں صحیح اصولوں کی تشریح اور توضیح ہے۔

میں نے اس کتاب کی تصنیف میں مغرب کے بہترین ماہرین تعلیم کے خیالات اور تفسیری تجربات سے فائدہ اٹایا ہے۔ اُن کے ناموں کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ اُن کے حوالے چابیچا کتاب میں موجود ہیں البتہ میں خاص طور پر امریکا کے جدید فلسفی اور تعلیم جدید کے سرگروہ پروفیسر جان ڈیوئی کا مرہون منت ہوں جن کے

عالمی خیالات نے مجھ پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے اور جن کے تعلیمی نقطہ نظر سے بڑی حد تک مجھے اتفاق ہے۔ لیکن میں نے اس کتاب میں خود کو کسی خاص مصنف یا ماسٹر تعلیم کے خیالات کا پابند نہیں بنایا بلکہ یہ کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی خیالات پر ہندوستان کی مخصوص ضروریات اور حالات کے نقطہ نظر سے تنقید کروں اور انہیں پوش نظر دیکھ کر ان سے استفادہ کروں۔ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مخصوص روایات، اپنی تہذیب و تمدن کے مطالبات، اپنی نفسی زندگی اور اپنے فلسفے کو پس پشت ڈال کر اندھانہ کسی دوسرے ملک کی تقلید کریں گے تو ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے۔ تعلیم کی جڑیں قومی زندگی کی گہرائیوں میں پنہاں ہیں اور قومی زندگی عبارت ہے ان تمام اثرات اور عناصر سے جن کا تدریجی ارتقا ہماری تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ اس لیے ہم کسی نظام تعلیم کو نہ پرانے لباس کی طرح بے پروائی سے اُتار کر پھینک سکتے ہیں نہ نئے لباس کی طرح بے تکلفی سے پہن سکتے ہیں۔ وہ ایک نفسی اور روحانی نظام ہے جو ایک پودے کی طرح آہستہ آہستہ قومی زندگی کی سر زمین سے اُگتا ہے اور اُس کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے۔

آخر میں مجھے اپنے فاضل دوست ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب (ناظم اردو اکادمی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی) کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے اس کتاب کے مسودے کو تمام رُکمال پڑھا اور اُس کی زبان میں جاہجا اصلاح اور ترمیم کی۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو اپنے سر نہ لیتے تو مجھے کتاب کی اشاعت

میں بہت تامل ہوتا۔ - علاوہ ان کے معجزہ کتاب کی ترقی اور مسودے کی صفائی میں اپنی بیوی اور اپنی بہن (بہن عابد حسنین) سے بھی بہت مدد ملی جن کا شکر ادا کرنا میرا فرض ہے۔

خواجہ غلام السویدین

دیباچہ طبع ثالث

اس کتاب کو شائع ہونے تیرہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہندوستان اس قدر زبردست سیاسی اور سماجی انقلاب میں سے گزرا ہے کہ اس کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں بھی بہت سے نئے اور شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تعلیم کی بنیادی قدریں اور اصول تو آسانی سے نہیں بدلتے لیکن ان کے اطلاق کے طریقوں، ان کی اضافی اہمیت، ان کی تفسیر اور تعبیر میں حالات کے بدل جانے کی وجہ سے ضرور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں تعلیم اور تمدن کے باہمی تعلق، درسی تعلیم کے طریقوں اور اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے اصولوں کے متعلق میں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی صحت میں فرق نہیں آیا۔ لیکن ہر سببہذا اور فرض شناس معلم کا فرض ہے کہ وہ ان کو برتنے میں ان جدید تقاضوں اور تحریکوں کو پیش نظر رکھے جو گزشتہ بیس سال میں پیدا ہوئی ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں ہم آزادی کا خواب دیکھتے تھے، اس کے لئے جن و جہد کرتے تھے لیکن وہ ایک امکان بعد معلوم ہوئی تھی۔ آج ہم سیاسی آزادی حاصل کر چکے ہیں اور وہ ایک موجود حقیقت ہے۔ اس

وقت ہمارے سماجی نظام کی بنیاد زیادہ تر روایت پر اور
 سیاسی نظام کی بنیاد شخصی اور غیر ملکی اقتدار پر تھی۔
 آج ہم ملک میں جمہوریت کی بنیادیں ڈالنے اور ایک
 بہتر اور عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
 اس وقت ہم اپنی بد حالی اور مصیبتوں کے لیے ایک غیر
 ملکی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے تھے اب ہمیں خود اپنی
 کوششوں سے اپنی تقدیر کو بنانا ہے اور اگر اس میں ہمیں
 کامیابی نہ ہوگی تو ہم خود ہی مردہ الزام شیں گے۔
 مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہمیں آزادی کی ساری مبارک
 لیکن ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے۔ ان ذمہ داریوں کا اٹھانا
 بہر حال بہت مشکل ہے لیکن جب اس کے ساتھ وہ تمام اسباب
 اور واقعات بھی شامل ہو جائیں جو گزشتہ چند سال سے
 پیش آتے رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ملک کا سماجی، اقتصادی
 اور اخلاقی نظام بڑی حد تک متزلزل ہو چکا ہے تو تعلیم
 اور معلموں کی ذمہ داری بے حد بڑھ جاتی ہے اور انہیں پورے
 خاص اور اہمیاک کے ساتھ ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنے
 کی ضرورت ہے جن کے ذریعے وہ نئی نسل میں انسانیت، رواداری،
 باہمی میل جول، امن پسندی، جرأت اور خودداری کی
 وہ صفات پیدا کرسکیں جن پر اس کتاب میں بار بار زور
 دیا گیا ہے اور جن کے بغیر ایک آزاد جمہوری ریاست کا
 قیام ہی ناممکن ہے۔ مہاتما گاندھی کی روشن ضمیری نے اس
 صورت حال کو سمجھ کر بنیادی تعلیم کی تجویز پیش کی تھی۔
 لیکن اب ہمیں اس کے اصولوں اور زمانے کی ضرورتوں کو
 پیش نظر رکھ کر پورے تعلیمی نظام کو، ابتدائی مرحلے سے

یونہی رہتی تک ایک بچے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ آج اس مقصد کو پھس نظر رکھ کر ملک میں بہت سی تحریکیں اور کوششیں جاری ہیں۔ مگر یہ مسئلہ اس قدر شدید اور فوری اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو دراصل تمام دوسری تعمیری تحریکوں پر مقدم سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک بہتر تعلیم کے ذریعے ایک بہتر نسل کی تربیت نہ ہوگی، ان تمام تحریکوں کی کامیابی ناممکن ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسان ہی کی ذات ترازو کا کام کر سکتی ہے۔

بمبئی

دسمبر سنہ ۱۹۴۸ء

خواجہ غلام السیّدین

باب اول

تعلیم، تمدن اور مدرسہ

موضوع کا تعین

ہمارا مقصد اس کتاب میں یہ ہے کہ تعلیم کے بنیادی اصولوں اور نظریوں پر بحث کریں اور اس بحث کے ضمن میں اپنے ملک کے موجودہ نظام تعلیم کے نقائص کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کی تجاویز پیش کریں۔ یہ کام بہت مشکل اور بہت وسیع ہے اور ہم اس کے تمام پہلوؤں پر اس کتاب کے محدود دائرے میں نظر نہیں ڈال سکتے۔ موجودہ نظام تعلیم کی تنقید بجائے خود ایک مستقل بحث ہے جس کے لیے کئی جلدیں درکار ہیں کیوں کہ اس فرض کو انجام دینے کے لیے ہمیں اس نظام کے تاریخی ارتقا کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کی ابتدا کیوں کر ہوئی اور کس طرح اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی رہیں جن کے مجموعی اثر سے اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں کو پرکھنے کے لیے ہمیں اپنے ملکی تمدن کا مطالعہ کر کے ایک معیار قائم کرنا پڑے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہماری تعلیم کس حد تک ہماری قومی ضرورتوں اور آرزوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہے

اور کہاں تک ان کے لیے نامناسب ہے۔ اسی طرح تعلیمی اصلاح کا مسئلہ بھی اتنا سہل اور سادہ نہیں کہ اس کا حل کوئی شخص وقت و فوق کے ساتھ پیش کر سکے۔ اگر خرابیوں کو سمجھنے کے لیے وقت نظری، وسعت خیال، تاریخی واقفیت اور تمدن کا مطالعہ درکار ہے تو اصلاحی تجاویز پیش کرنے کے لیے علاوہ ان تمام چیزوں کے ایک ایسے تخیل کی ضرورت ہے جو ایک آنکھ سے ماضی اور حال کے گوناگوں مناظر کا جائزہ لے سکے اور دوسری سے مستقبل کے دھندھلکے کی سپر کر سکے۔ یعنی دہش و امروز کے آئینے میں فردا کو دیکھ سکے۔ اس کتاب کے محدود دائرے میں ہمارا مقصد نہ تو موجودہ نظام تعلیم کا مفصل تنقیدی تجزیہ ہے نہ کوئی مکمل اصلاحی پروگرام پیش کرنا جس پر فوراً عمل کیا جاسکے۔ ہم زیادہ تر ان مستقل اور ہمہ گیر اصولوں سے بحث کریں گے جن کے مطابق ہر نظام تعلیم کی تشکیل ہونی چاہیے اور یہ دکھائیں گے کہ اس عمل تشکیل میں ہر ہر قدم پر تعلیم کو تمدن اور انسانی زندگی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم کا نصاب، اس کے طریقے اور عام نظم و نسق یہ سب چیزیں اسی حالت میں درست ہو سکتی ہیں جب وہ تمدن و معاشرت کی کسوٹی پر کسی جائیں۔ جہاں تعلیم و تمدن کا یہ رشتہ ٹوٹا تعلیم کا اثر بڑی حد تک زائل ہو جاتا ہے اور تمدنی ترقی کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ان امور پر غور کرنے کے دوران میں توضیح اور مثال کے طور پر ہم اپنے موجودہ نظام کا ذکر کریں گے اور ضمناً یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس لحاظ سے ناقص ہے اور کس طرح اس کے نقائص دور کیے جاسکتے ہیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں جو زیادہ تر نظری اور اصولی ہیں ہمیں مخصوص اور معین تعلیمی طریقوں سے سروکار نہیں ہوگا بے شک جو طریقے دوسرے ملکوں میں یا کہیں کہیں ہمارے ملک میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم میں جو ایک زندہ فن ہے اور جس کا موضوع ذی روح اور نمو پزیر افراد ہیں، کوئی خاص طریقہ ایسا نہیں جو ہر حالت میں کام آسکے۔ اس میدان میں کامیاب ہونے کے لیے عام اصول تعلیم سے واقفیت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے تاکہ معلم اپنے گرد و پیش کے خاص حالات کے لحاظ سے ان اصولوں کی روشنی میں تعلیم اور نظام تعلیم کے مناسب طریقے اختیار کر سکے۔

فرد اور معاشرے کا تعلق

چونکہ تعلیم کا موضوع انسان کی سیرت اور اس کی زندگی کی تشکیل ہے اس لیے اس کے مطالعے کے لیے وسعت نظر کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کی مثال سمندر کی سی ہے جس کو لکیریں کھینچ کر یا لکری کے تختے لگا کر مختلف حصوں میں اس طرح تقسیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک حصے کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جس طرح سمندر کی ہر موج اُٹھتی ہے اور روانی کے ساتھ پانی کی سطح پر کھلتی ہوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں دوسری موجوں کے ساتھ مل کر طوفان پیدا کر دیتی ہے اور کہیں ہلکے سے تہلے سے کشتی کو آگے بڑھا دیتی ہے، اسی طرح جو اثر انسان کی شخصیت یا سیرت پر ڈالا جاتا ہے اس کے حدود متعین نہیں کہے جاسکتے۔ اول تو خود انسان کی شخصیت میں جسم

اور دماغ، عقل و روح اور حیوانی جبلتیں وغیرہ سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور گرد و پیش کے حالات سے ایک ساتھ متاثر ہوتی ہیں۔ دوسرے انسان تنہا بطور ایک فرد واحد کے زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ اور افراد کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور معاشری کار و بار اور مشاغل میں حصہ لیتا ہے۔ معاشرت کا تعلق ہماری زندگی سے اس قدر گہرا اور لازمی ہے کہ انسانوں کی وہ حالت جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کی شکل میں وابستہ نہ ہوں ہمارے تصور سے باہر ہے۔ سچ پوچھیے تو معاشرے کا رکن ہونا ہی انسان کو انسان بنانا ہے۔ اس کے بغیر اس کی ذہنی اور روحانی قوتوں کی پوری نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم اپنے مشاغل کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد اور معنی سمجھنے کے لئے ہمیں ہر قدم پر معاشرے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہماری تجارت، ہماری صنعت و حرفت، ہمارا نقل و حمل، غرض وہ تمام کام جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی ضروریات بہم پہنچاتے ہیں افراد کے اشتراک عمل پر منحصر ہیں۔ اگر لوگ مل جل کر ان کاموں کو انجام نہ دیں تو ایک دن میں معاشرے کا بنا بنایا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کارخانے کے مزدوروں کی ایک معمولی سی ہوتال اس حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں ہم پر واضح کر دیتی ہے۔ لیکن فرد اور جماعت کا تعلق اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ انسان کی ذہنی اور روحانی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کے لحاظ سے بہ ظاہر وہ بالکل تنہا ہوتا ہے اور صرف اپنے ذاتی خیالات، جذبات اور عقائد کی دنیا میں رہتا ہے جہاں کسی دوسرے شخص کا گزر نہیں۔

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ”روح کی اس خوفناک تنہائی“ میں بھی ہم حقیقت میں تنہا نہیں ہوتے۔ ہماری اندرونی زندگی بھی اپنی تشکیل کے لیے دوسرے لوگوں کے خیالات جذبات اور معاشری تعلقات کی محتاج ہے اور ہمارے دل کے پوشیدہ ترین خیالات کا نظام بھی محسوس یا غیر محسوس طریقے پر ان تجربات اور احساسات سے وابستہ ہے جن کو ہم بغیر دوسرے لوگوں کی مدد کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ:—

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں!

معاشری زندگی کا مفہوم

ہم نے مذکورجہ بالا عبارت میں ”افراد کی زندگی اور معاشرے کی زندگی“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ الفاظ کسی قدر تشریح طلب ہیں۔ زندگی سے یہاں ہماری مراد صرف وہ جسمانی زندگی نہیں جس کا مدار سانس کی آمد و رفت پر ہے جو ہم میں اور تمام حیوانوں میں مشترک ہے۔ یہاں ان الفاظ کے مفہوم میں افراد اور جماعتوں کے وہ تمام تجربات، کارنامے، ذہنی اور علمی کمالات اور سہرت کی خصوصیات شامل ہیں جو ہر فرد اور ہر جماعت کو باقی تمام افراد اور جماعتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی خاص معاشرے یا کسی جماعت کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اُس سے ہماری مراد ہوتی ہے اس کا رسم و رواج، مذہب، علوم و فنون، اقتصادی اور سیاسی مشاغل، خاتکی زندگی کے اصول اور قاعدے جن پر نہ صرف اس کی حیات محض کا دار و مدار ہے بلکہ

وسیع تر معنی میں اس کی زندگی کی تکمیل اور ترقی کا یہی انحصار ہے۔ ہر جماعت باوجود افراد کے فنا ہو جانے کے اس طرح قائم رہتی ہے کہ معینہ تدبیروں کے ذریعے سے اپنے سارے ذہنی اور تمدنی سرمائے کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی رہے۔ اس کی روز افزوں ترقی کا راز یہی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے تمام علمی اور غیر علمی مشاغل میں پوری جد و جہد سے کام لے اور دوسری طرف ایسے ادارے ترتیب دے جن کے ذریعے سے ہر نئی نسل اپنے سے پہلی نسلوں کے خزانوں پر قابض ہو کر اُن کی مدد سے ترقی کے میدان میں اور آگے قدم بڑھا سکے۔

غرض معاشرے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قیام اور اپنی بقا کے لیے ایسی تدابیر عمل میں لائے جن سے افراد سہولت اور کامیابی کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ایسے نظام اور ادارے قائم ہیں جن میں شریک ہو کر ہم اپنی قوتوں کو مناسب اور موثر طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی محنت اور جد و جہد کے نتائج کو مستقل شکلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ادارے کسی عارضی مقصد یا مصلحت کی خاطر قائم نہیں ہوئے بلکہ انسان کی فطری ضرورتوں پر مبنی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی مصلحتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی اہمیت کو اور نمایاں کر دیتی ہیں۔ لیکن بغیر فطرت انسانی کے تقاضے کے یہ انتظامات اگر کیے بھی جاتے، تو قائم نہ رہتے۔ مثال کے طور پر خاندان کو لایحیے جو تمام عمرانی جماعتوں میں سب سے

قدیم اور سب سے زیادہ پائدار جماعت ہے، اس کی ابتدا یوں نہیں ہوئی کہ افراد نے تجربے سے معلوم کیا ہو کہ خاندان کی زندگی بسر کرنے میں خاص فوائد اور آسائشیں ہیں جو تنہائی کی زندگی میں ممکن نہیں اور اس تجربے کی بنا پر انہوں نے اپنی تظلم، خاندانوں کی شکل میں کر لی ہو۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد اس فطری محبت پر قائم ہے جو قدرتاً والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور جس کا اظہار حیوانوں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے کس اور بے بس ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ہر قدم پر والدین کی خبرگیری اور نگہداشت کی محتاج ہے۔ اس خبرگیری کا مستقل انتظام کرنے کے لیے قدرت نے والدین میں محبت کا جذبہ ودیعت کیا ہے۔ جو ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بچے کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھیں اور خود تکلیفیں جھیل کر اُس کو آرام پہنچائیں۔ بنی نوع انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے قدرت کا یہ انتظام لازم تھا۔ اُس کے بغیر انسانی زندگی اور تمدن کی موجودہ تشکیل ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن خاندانی زندگی کا محض یہی فائدہ نہیں کہ بچوں کی پرورش کی جائے اور ایک نسل دوسری نسل کو زندہ رکھنے کا انتظام کرے۔ عروانی زندگی کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ کسی خاص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے تو اس کی جدوجہد کے دوران میں بہت سے نئے اور ضمنی لیکن نہایت اہم نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی خاندان جو ابتدا میں محض بچوں کی جسمانی خبرگیری کا کام کرتا تھا رفتہ رفتہ ان کی تمدنی، اخلاقی اور

اقتصادی تربیت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کے مقاصد زیادہ وسیع، اس کے باہمی روابط زیادہ مستحکم اور اس کے فرائض زیادہ متنوع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کام محض یہی نہیں رہتا کہ حیات موجودہ کو قائم رکھا جائے۔ بلکہ اسے یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ حیات برتر کی بنیاد ڈالی جائے۔ خاندان کے افراد آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور کاموں کو تقسیم کر کے اپنی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لیتے ہیں اور ان کو نہ صرف وہ کلم اور وہ عادقیں سکھاتے ہیں جن کی مدد سے انہیں آئندہ چل کر اپنی روزی کمانی ہوگی۔ بلکہ عملی مثال اور زبانی تعلیم کے ذریعہ ان اصول اور اخلاق سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو اس خاندان میں چلے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عہدہ رسوم و روایات اور پسندیدہ اصول زندگی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو کر مستقل صورت اختیار کر لیں۔ اسی وجہ سے خاندان تعلیم و تربیت کا سب سے قدیم اور غالباً سب سے زیادہ اثر آفریں مرکز ہے اور تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ ہم اس مسئلے پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک آئندہ باب میں بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کس طرح ایک معاشری ادارے کا جو کسی محدود اور مخصوص مقصد کے لیے قائم ہوتا ہے، حلقہ عمل وسیع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ انسان بالطبع معاشرت پسند ہے اور دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا اس کی فطرت کا اہل قانون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ابتدا

میں انسان بھی بعض جانوروں کی طرح تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کو عقل اور تجربے کی مدد سے معاشری زندگی کے فوائد کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف معاشرتی ادارے قائم کیے۔ اس نقطہ نظر کو امریکا کے دو مفکرین ڈی (Dealey) اور وارڈ (Word) نے اپنی کتاب ”درس عمرانیات“ (Text Book of Sociology) میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”انسان بالطبع معاشرت پسند نہیں ہے۔ معاشرہ اُس کی عقل کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دماغی ارتقا کے ساتھ صورت پذیر ہوا ہے۔ بہ الفاظ دیگر معاشرے کی بنیاد اِس طرح پڑی کہ انسان نے اُس کے فوائد کو محسوس کیا اور جوں جوں یہ فوائد عقل پر ظاہر ہوتے گئے (عقل ہی ایک ایسی قوت ہے جو ان کو سمجھ سکتی ہے) معاشرے کا نظام ظہور میں آنا لگا“

اگر ہم اس خیال کو صحیح مانیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرہ ایک عارضی گروہ بندی کا نام ہے جو چند مخصوص فوائد کے حصول کے لیے قائم ہے اگر ان فوائد کا حاصل کرنا انسانوں کے لیے ضروری نہ رہے تو اس کا شیرازہ بکھر جائے گا اور انسان پھر اسی انفرادی زندگی کی طرف رجوع کریں گے جو اس خیال کے مطابق شروع میں تھی۔ اس نقطہ نظر میں بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں عوامی زندگی کے اصل اصول اور اُس کی تشکیل کے مختلف طریقوں میں تمیز نہیں کی گئی۔ ان دونوں مصنفوں نے یہ نہیں سمجھا کہ عمرانی زندگی کی بنیاد انسانی فطرت کے اس جذبے پر قائم ہے

جس کے اظہار کی سب سے زیادہ پائدار اور سادہ شکل ماں اور بچے کی محبت ہے اور جو وسیع ہو کر تمام عالم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مخصوص طرز جو عمرانی زندگی اختیار کرتی ہے مختلف حالات کا نتیجہ اور مختلف فوائد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

معاشی ماحول میں تربیت نفس

بہر حال خواہ سوسائٹی کی ابتدا کسی طرح بھی ہوئی ہو اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ موجودہ تہذیب و تمدن کی بنیاد نہایت مضبوطی کے ساتھ عمرانی زندگی پر قائم ہے۔ اور انسان بچپن ہی سے مختلف تمدنی اداروں اور نظاموں کا رکن بن جاتا ہے۔ کامیاب زندگی کا پورا معیار یہی ہے کہ انسان پر ان تمام اداروں کی رکنیت کی وجہ سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو عمدگی کے ساتھ ادا کرے اور جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائے۔ ان اداروں میں شرکت کر کے اپنی قوتوں کے اظہار اور نشو و نما کا موقع ملتا ہے اور وہ حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت آدمی محض جسمانی شکل و صورت اور جبلتوں کے اعتبار سے انسان ہوتا ہے۔ عمرانی اور اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص ایک مسلسل اور منظم جد و جہد کے ذریعے اپنی شخصیت کی تشکیل و تربیت کرے۔ اس جد و جہد کی نگرانی بچپن اور نوجوانی میں والدین اور استاد اور معاشرے کے مختلف ادارے کرتے ہیں اور بلوغ کے بعد خود انسان اپنا دھنسا اور محتسب بن جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کوئی بنی

بغائی چیز نہیں جو قدرت کی طرف سے ہر شخص کو ملتی ہو بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا تخلیقی کارنامہ ہے جس کو انجام دینے کے لیے فرد اور جماعت کی قوتوں میں اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) جو امریکا کے سب سے بڑے تعلیمی مفکر ہیں، اپنی کتاب ”فلسفے کی تعمیر نو“ (Reconstruction in Philosophy) میں لکھتے ہیں کہ :

”انفرادی سیرت سے مراد ہے جدت، ایجاد، تدبیر کا مادہ اور اعمال و عقائد کے معاملے میں ذاتی انتخاب کی ذمہ داری اور یہ سب چیزیں فطرت کا عطیہ نہیں ہیں۔ انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے“ ۱

اس کا آخری جملہ قابل غور ہے۔ شخصیت کے حصول کے لیے بہم اور مستقل کوشش کی ضرورت ہے اور یہ اسی حد تک حاصل ہوتی جاتی ہے جس حد تک انسان کوشش کر کے اپنی جبلتوں اور صلاحیتوں کو تربیت دیتا ہے اور ان کو ہم آہنگ کر کے اپنی ذات میں قوت اور سکون اور توازن پیدا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان یہ کوشش تنہائی میں نہ کر نہیں کر سکتا۔ اس کی کوششوں کی جولاں گاہ بننے اور ان میں معنی اور مقصد پیدا کرنے کے لیے عمرانی زندگی کی ضرورت ہے کیونکہ اسی میں وہ مختلف قسم کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو افراد کی قوتوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ بچے کی جبلتوں کی ابتدائی شکل بالکل غیر معین ہوتی ہے۔ ان کو اظہار کی خواہش

ہوتی ہے لیکن فطرت کی طرف سے ان کے لئے کوئی خاص طریقہ اظہار کے معین نہیں ہوتے۔ یہ بچے کے ماحول اور مشاغل پر منحصر ہے کہ وہ اپنی کسی خاص جبلت، مثلاً تجسس یا ملکیت کو کسی طریقے پر ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بڑا ہو کر تجسس کا اظہار اس طرح کرے کہ دوسرے لوگوں کے بھید معلوم کرنے کی نگر میں رہے اور غیر متعلق اور فضول افواہوں سے دلچسپی لے۔ یا عمدہ نگرانی اور ہدایت کے ذریعے اس قوت کو ایسے مشاغل میں لگایا جائے کہ وہ بڑا ہو کر علمی تحقیق و تفتیش اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اپنی اس جبلت کو تسکین دے۔ اس کا انحصار زیادہ تر اس امر پر ہے کہ گھر اور مدرسے میں بچے کو ایسے مشاغل مہمسر آتے ہیں یا نہیں جن کے ذریعے وہ ان جبلتوں سے عمدہ اور معاشرتی نقطۂ نظر سے مفید طریقے پر کام لے سکے۔ برٹرنڈ رسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ میں بچوں کی جبلت کی تربیت سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”غرض تعلیم کا گر جہاں تک اس کا تعلق سہرت کی تشکیل سے ہے یہی ہے کہ طالبہ کو ایسے کام اور فنر سنبھائے جائیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی جبلتوں کو بطریق احسن استعمال کر سکیں۔ اظہار قوت کی جبلت جس کو بچہ نوعمری میں بیوندے طریقے سے نفل ریش کی نقل اتار کر ظاہر کرتا ہے بڑی عمر میں زیادہ موزوں اور معقول صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے مثلاً سائنس کی

—Bluebeard— ایک فرضی شخص جس کی کہانی مشہور ہے کہ وہ بہت سی عورتوں سے شادی کرتا تھا اور انہیں قتل کر دیتا تھا۔

تحقیقات میں، اُرت کی تخلیق میں یا بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت میں یا اسی قسم کے اور ہزاروں مشغلوں میں سے کسی ایک میں - اگر کسی شخص کو لڑنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں آتا تو اس کے عزم اللقوۃ کی تسکین صرف جنگ و جدل ہی کے ذریعے ہوسکتی ہے - برخلاف اس کے اگر اس کو اور بھی بہت سے کام آتے ہیں تو اسے ان میں اظہار خودی کر کے مسرت حاصل ہوگی اگر موقع ملے تو میں مدرسے کے لڑکوں اور لڑکیوں کو طوفانی سمندروں میں جہاز چلانا، بلندی سے پانی میں غوطہ کمانا، موٹر اور ہوائی جہاز چلانا سکھاؤں - میں انہیں اونڈل کے پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کی طرح مشینیں بنانا اور سائنس کے تجربات کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالنا سکھاؤں اور جہاں تک ممکن ہو فطرت کی قوتوں کو ان کے سامنے حریف مقابل بنا کر پیش کروں،“ ۱

اس مقولے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ افراد کی نشو و نما میں جماعت کا حصہ کس قدر زیادہ ہے اور وہ اپنی قوتوں کو مناسب شکل اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ قوتیں عمرانی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر استعمال کی جائیں - نظریۂ تعلیم میں اس اصول کی بڑی اہمیت ہے اور ہم کسی آئندہ موقع پر اس کے نتائج سے بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ اس اصول کو تسلیم کر لینے سے مدرسے کی

عمامی تعلیم میں کسی انقلاب انگیز تبدیلیاں لازم آتی ہیں اور نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کن بنیادی تغیرات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اگر کسی جماعت کو مختلف قسم کے مشاغل کے مواقع حاصل نہ ہوں گے تو اس کی عمرانی زندگی کا دائرہ بہت تنگ ہوگا اور اس کے افراد کی نشو و نما بھی محدود رہے گی۔ انسانوں کا باہمی تعلق اور ان کی جماعت بندی خواہ کسی مقصد سے اور کسی شکل میں ہو۔ ان کے ارتقا پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہتی۔ جس حد تک ہم ان تعلقات کو جو کسی جماعت کی وکنیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں منظم کریں گے یہ اثر زیادہ نتیجہ خیز اور بہتر ہوگا اور جس قدر ان کے افراد میں باہمی اشتراک عمل ہوگا اتنی ہی ان کی زندگی میں خیال اور عمل کی آزادی زیادہ ہوگی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عمرانی اداروں کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ وہ افراد کو وسیع ترین معنوں میں تعلیم دیں اور ان کی شخصیت کی تشکیل کریں تاکہ وہ اپنی مختلف فطری قوتوں کو اس طرح استعمال کرسکیں کہ خود ان کو بھی فائدہ پہنچے اور معاشرے کو بھی۔ لیکن یہ ان اداروں کا ”مقصد اعلیٰ“ ہے جس کا ہمیشہ ان کے اراکین کے پیش نظر رہنا ضروری نہیں۔ ان کے فوری مقاصد جو ان کے عمل پر زیادہ موثر ہوتے ہیں بالعموم دوسرے ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً انسان جو پیشہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی طبیعت اور مزاج پر اثر پڑتا ہے اور اس کی شخصیت پر ایک خاص رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی وسیع معنوں میں تربیت کا ایک جزو ہے لیکن یہ اثر بالعموم ان

مشاغل کا ایک ضمنی نتیجہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس اثر کا عام رجحان یہ ہو کہ وہ شخصیت کو زیادہ مکمل اور موثر بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی امکان ہے کہ اس سے پیشہ ور کی دلچسپیاں زیادہ تنگ اور محدود ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر صنعت و حرفت کے کاموں میں تقسیم عمل اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور مشینوں کو اس قدر غلبہ حاصل ہو گیا ہے کہ کارخانوں کے مزدوروں میں تنگ نظری اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف سے بے اعتنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھسے کی طرح مذہب بھی وسیع معنی میں تربیت انسانی کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس کا اصلی مقصد اس تعلق کو جو خدا کے اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے واضح اور مستحکم کرنا ہے۔ غرض ان تمام اداروں میں تعلیم کا نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو بلا واسطہ اور بالقصد اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی نشو و نما اور ان کی اخلاقی اور معاشرتی رجحانات کی تشکیل کا انتظام کرے۔ اور اس کی صورت یہ قرار دی گئی ہے کہ ان کو بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو نفع میں لاکر دنیا کی زندگی میں کامیابی اور عہدگی کے ساتھ حصہ لے سکیں اور اسی نظام تعلیم کی مدد سے ہر نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو اپنے گونا گوں تجربات اور معلومات میں شریک کرتی رہے اور اسے آئندہ فرائض کی ادائیگی کے قابل بنائے۔

ماحول کی تخلیق میں انسان کا حصہ

ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی زندگی کی طرح جماعتوں

کی زندگی میں بھی ایک تسلسل قائم ہے۔ جس طرح حیات حیوانی کا سلسلہ تولد و تناسل کے ذریعے سے جاری رہتا ہے اسی طرح معاشرے کی زندگی کا تسلسل اس پیچیدہ نظام کے ذریعے قائم رہتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جس سے ایک نسل اپنے تمام عملی اور اخلاقی کمالات اور فنون لطیفہ کے خزانوں کو دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف جو ماحول دیکھتے ہیں وہ ہمارا عمرانی ورثہ ہے اور ہمیں اپنی پیشرو نسلوں سے ملا ہے۔ اس ماحول کے بہت سے ادارے اور عناصر تو صریحاً ایسے ہیں جو انسانی صناعی اور خلاقی کا نتیجہ ہیں۔ مثلاً علم و ادب کے شاہکار، فنون لطیفہ کے نمونے، عمارتیں، کارخانے اور اسی قسم کی تمام چیزیں جو انسان نے اپنی دماغی کاوش سے ترتیب دی ہیں یا ایجاد کی ہیں۔ لہٰذا وہ چیزیں بھی جو بظاہر فطرت کا عطیہ تھیں ایک حد تک انہیں انسانی کوششوں کی مرہون منت ہیں اور ان کو بھی اسی عمرانی ورثے میں شمار کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گرد و پیش جو دریا اور پہاڑ، کھیت اور سڑکیں وغیرہ دیکھتے ہیں یہ سب بھی اپنی ابتدائی فطری حالت میں نہیں ہیں بلکہ انسان کی قوت تخلیق و تسخیر کے کارنامے ہیں، جس نے زمین کی شکل و صورت تک کو بدل دیا ہے اور اس نئی تمام پوشیدہ اور زبردست قوتوں کو، جو ایک زمانے میں ضعیف انسان سے نبرد آزما رہتی تھیں، قابو میں لا کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔

اقبال نے انسان اور خدا کے درمیان مکالمے کی شکل میں انسانی کوششوں کے اس اعجاز کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔

انسان خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے -

تو شب آفریدی ' چراغ آفریدم سفال آفریدی ' ایام آفریدم
بیابان و کوہسار و راغ آفریدی خدایان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم
غرض اس ماحول سے جو ہمیں گویا ورثے میں ملا ہے '

ہماری مراد ایک طرف تو مظاہر فطرت کی وہ جامد دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف علوم و فنون ' اخلاق و سیاست کی نمونہ دنیا جو گذشتہ نسلوں کی دماغی جد و جہد اور تخلیقی کوششوں کا نتیجہ ہے اور جس کی ترقی ہماری اپنی مسلسل کوششوں پر منحصر ہے - ہماری موجودہ زندگی کا ہر پہلو خواہ وہ عملی ہو یا نظری تمام تر اسی معاشرتی ورثے کا مرقعہ منت ہے جو ہم نے اپنے پیش روؤں سے پایا ہے - ہمارے علوم اور ادب ' ہماری موسیقی اور مصوری ' ہمارا قانون اور سیاست ' ہمارے مدرسے ' ہماری صنعت و حرفت ' غرض ہر چیز اس منتظم اور تدریجی ارتقا کا نتیجہ ہے جس میں بے شمار افراد اور جماعتیں گزشتہ زمانوں میں حصہ لے چکی ہیں ' جن میں سے بعض کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اور اکثر کی کوششیں گم نامی کے پردے میں پوشیدہ ہیں - اس لحاظ سے یقیناً ہماری موجودہ نسل ان تمام نسلوں کے ترکے کی حامل ہے جو ہم سے پہلے گذر چکی ہیں اور ہم تہذیب و تمدن کے ارتقاء پر ہم میں اپنی کوششیں اس منزل سے شروع کرتے ہیں جہاں سے گزشتہ نسل نے اس کو چھوڑا ہے - اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ ہر بچہ تمام گزشتہ زمانوں کا وارث ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم

یہ کم سکتے ہیں کہ ماضی کبھی معدوم نہیں ہوتا بلکہ حال کا ایک جزو لازم بن کر مستقبل کی تعمیر میں نہایت اہم حصہ لیتا ہے۔ ہم ماضی کے بوجہ کو اپنے شانوں سے اٹھا کر اس طرح نہیں پھینک سکتے جس طرح ایک مزدور اپنے بوجہ کو پھینک دیتا ہے کیوں کہ اس کا اثر ہمارے رگ و ریشے میں ہمارے قلب و دماغ میں خون کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم گزشتہ زمانے کے خیالات یا رسم و رواج کی مخالفت کریں، اس کی برائیوں کے خلاف جنگ کریں اور اپنے لیے نئی شاہراہ عمل کی بنیاد ڈالنا چاہیں۔ لیکن اس جنگ میں ہم جس قدر ذہنی اور مادی آلات اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی تمام تر اسی زمانہ ماضی کا عطیہ ہوتے ہیں! قدامت پسندی اور جدت پسندی میں یہ فرق نہیں کہ قدامت پسند ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور جدت پسند اس سے آزاد۔ وابستہ دونوں ہوتے ہیں اور اس سے مدد لیے اور فائدہ اٹھائے بغیر دونوں کو چارہ نہیں۔ فرق صرف نقطہ نظر کا ہوتا ہے کہ اس معاشرتی رتنے کو جو انہیں ملا ہے کس طرح استعمال کریں۔ آیا اپنی علمی اور عملی قوتوں کو محض اپنے بزرگوں کے کارناموں کی تشریح اور تفسیر اور حفاظت میں صرف کریں۔ یا ان کارناموں پر خود اپنے ارتقا پذیر تجربے کی بنیاد رکھیں اور ان میں اپنی عقل سے اپنے زمانے کی روزافزون ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی عمل میں لائیں۔ بڑے سے بڑا سائنس دان اور فلسفی اور موجد بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کی پچھلی معلومات اور واقفیت سے فائدہ اٹھا کر مادی یا ذہنی مظاہر میں سے بعض

کو لے کر انہیں ایک نئی ترتیب کے ساتھ پیش کر دے یا ان کے مشاہدے سے ایسے قانون دریافت کرے جن کے سمجھنے سے اس سے پہلے کے صاحبان فکر قاصر رہے ہوں۔ اس لیے گو اس کی ایجاد یا دریافت کی قدر کتنی ہی زیادہ ہو لیکن وہ اپنی کامیابی کے لیے سراسر متقدمین کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک انگریز مصنف اپنی کتاب ۱ میں لکھتا ہے کہ

”اگر ہم کسی قابل ترین شخص کے کارناموں کا مقابلہ اس علمی دولت سے کریں جو اس کو ماضی سے وراثتاً ملی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر پایا تو اس کے کارنامے مقابلتاً بالکل ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔“

تعلیم و تہذیب کے نقطہ نظر سے یہ تمدنی ورثہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ جسمانی اور نفسی ورثہ جو ہم اپنے آبا و اجداد سے براہ راست حاصل کرتے ہیں۔ ہماری دماغی نشو و نما کے لیے یہ ماضی کا عطیہ اسی قدر ضروری ہے جس قدر جسمانی صحت کے لیے تازہ ہوا اور صاف پانی۔ بالڈون (Baldwin) اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:—

”بچہ بالکل اسی طرح معاشرتی تعلقات کے نظام کے اندر پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ کرگہوا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہوا میں سانس لے کر اس کا جسم بڑھتا ہے اسی طرح اس عمرانی ورثے کو جذب کرنے سے اس کی دماغی نشو و نما ہوتی ہے ۲۔“

Brown : Underlying Principles of Modern—1

legislation صفحہ ۱۱۲ -

۲۔ ملاحظہ ہو : Social and Ethical Interpretations

معاشرتی ورثے سے مستفید ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت

لیکن انفرادی جسمانی اور اجتماعی تمدنی ورثے میں ایک نہایت اہم فرق ہے جس کو ذہن نشین کرنا فلسفۂ تعلیم کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی ورثہ بھی تمدنی ورثے کی طرح ہر انسان کو ملتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے کسی خاص جد و جہد کی ضرورت نہیں۔ وہ خصوصیتیں اور جبلتیں جو بچے کو اپنے آبا و اجداد کی طرف سے وراثتاً ملتی ہیں رفتہ رفتہ طبعی حالات میں خود بخود ظاہر اور پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جبلت کے اظہار کے لیے کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس قسم کی مناسب تحریکیں ہر حیوان کے ماحول میں موجود ہوتی ہیں۔ بچے میں غذا حاصل کرنے کی جبلت ہوتی ہے چنانچہ وہ بغیر کسی دقت اور پس و پیش کے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ اس کو نقل و حرکت کرنے، کھیلنے، چیزیں بنانے اور بگاڑنے، انہیں اپنی ملک بنانے کی جبلی خواہش ہوتی ہے اور وہ اُن خواہشوں کو مناسب وقت پر اپنے ماحول کی اشیاء کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ لیکن تمدنی ورثے کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ یہاں محض قبضے کا نام ملکیت نہیں۔ اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے۔ کوئی کتاب اس وقت تک واقعی طور پر ہماری نہیں ہو سکتی جب تک ہم دماغی کاوش سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے مضموں پر عبور حاصل نہ کر لیں۔ محض قیدت ادا کرنے سے وہ ہماری حقیقی ملک نہیں بن سکتی۔ وہ ایک خارجی چیز رہتی ہے اور صرف اسی معنی میں ہماری ملکیت ہے جس معنی میں

مثلاً کوئی میز یا کرسی ہماری ملکیت ہوتی ہے - بلکہ میز کرسی پر بھی صحیح طور پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مناسب استعمال جانتے ہوں اور کرتے ہوں - جب معمولی مادی اشیا پر تصرف کے لیے خاص قسم کی اہلیت درکار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قیمتی اور گوناگوں ورثہ حاصل کرنے کے لیے جس کا تعلق مادی اور ذہنی دنیا دونوں سے ہے ، ہم پر اور زیادہ سخت شرائط عائد ہوتے ہیں - ایک لحاظ سے یہہہ ورثہ ہر وقت ہمارے پاس ہے ، ہمارے چاروں طرف موجود ہے ، ہم ہر قدم پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں - سائنس نے فطرت کی بیشتر قوتوں کو مسخر کر کے انہیں ہمارا عالم بنا دیا ہے ، ادب فلسفہ اور تاریخ نے ماضی ، حال اور مستقبل کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں ، فنون لطیفہ کے شاہکار ہر طرف نظر کو کھینچتے ہیں - معاشرتی زندگی کا وسیع اور پیچیدہ نظام ہمیں اس طرح گھیرے ہوئے ہے جیسے کرگڑا ہوا - لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک مضمون سرہستہ کے مانند ہیں جب تک ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی ملاحیت پیدا نہ کریں - دنیا میں بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں - یعنی بہت سی چیزوں پر ان کی نظر پڑتی ہے - لیکن نہ وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اُن سے کام لے سکتے ہیں - عالم رنگ اُن کے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا - اسی طرح بہت سے آدمی ہوتے ہیں جن کے کان موسیقی سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں - اُن کے لیے بہترین نغمہ بھی خواہ وہ عالم فطرت میں پایا جائے یا انسانی تخلیق کا نتیجہ ہو ، بالکل بے معنی

ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ذوق حسن کی تربیت نہیں ہوئی وہ نہ مناظر فطرت کی خوبصورتی سے لطف اُٹھا سکتا ہے نہ مصوری اور فنِ تعمیر کے شاہکاروں سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ یہی حال عمرانی زندگی کے نظام کا ہے جو صدیوں کی کوششوں اور تجربے سے وجود میں آیا ہے۔ اُس کے حقوق و فرائض سے آگاہی کے بغیر کوئی شخص اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ مثلاً نظامِ ہلدیہ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہر شہری اپنی زندگی کو بہت آرام دہ اور مفید بنا سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں کتنے فیصدی لوگ ایسے نہیں جو اُس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں یا اُٹھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے اُس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ متدین ممالک میں جا بجا کتب خانے، عجائب خانے، مختلف قسم کے علمی جلسے اور نمائشیں منعقد ہوتی ہیں لیکن بہت کم لوگ وہاں جا کر اپنے علم، ذوق اور تجربے میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا اُن کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ سب اسی بیش بہا تمدنی خزانے کے اجزاء ہیں جو ماضی نے حال کو وراثتاً دیا ہے اور جس میں ہماری کوشش اور ذہنی اجتہاد سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ تمام ورثہ باوجود اُس کے کہ ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے دراصل گویا ایک سنگین عمارت میں بند ہے جس کے دروازے اُس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک افراد کی دماغی اور معاشرتی نشو و نما مناسب طریقے پر نہ کی جائے اور اُن میں اُن چیزوں کی قدردانی کی صلاحیت اور اُن کے استعمال کی قابلیت پیدا نہ ہو۔

بچپن کے زمانے کی تعلیمی اہمیت

اس تمام بحث سے تعلیم کے معنی اور اس کی عمرانی اغراض پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک افراد کی تعلیم اور اُن کے فطری قوتوں کی نشو و نما کے لیے کوئی مناسب انتظام نہ کیا جائے گا وہ اپنے ماحول کو سمجھنے اور اُس سے کام لینے سے قاصر رہیں گے اور زندگی کے کار و بار میں عمدگی کے ساتھ حصہ نہ لے سکیں گے۔ اگر ہم اسی مسئلے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں یعنی بچے کی نفسی زندگی کا مطالعہ کریں تب بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کیونکہ تعلیم کا عمل افراد اور جماعت کے باہمی ربط اور تعلق پر منحصر ہے اور اُس کا کوئی نظریہ اُس وقت تک صحیح نہیں کہا جاسکتا جب تک وہ اُس توازن کے دونوں یلوں پر برابر نہ اُترے۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ تمام انسانی اداروں اور نظاموں کی بنیاد انسان کی فطرت اور جبلت پر ہے۔ یہی حال تعلیم کا ہے۔ اگر بچے میں شوق اور تجربہ حاصل کرنے اور اُسے برتنے کی قابلیت نہ ہوتی تو سرے سے تعلیم دینا ناممکن تھا۔ لیکن انسان کو تعلیم دینے کے لیے محض یہ جبلی قوتیں کافی نہیں۔ حیوانوں کے لیے اُن کی جبلت اور اُن کے گرد و پیش کی مفید اور مضر قوتیں معلم کا کام دیتی ہیں اور انہیں کی مدد سے وہ اپنی مقابلتاً محدود اور سادہ زندگی کا کار و بار انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ کھیل کود کے ذریعے، زیادہ تجربہ کار حیوانوں کی تھوڑی سی ہدایت سے اور زیادہ تر اُن جبلتوں کی بدولت جو انسانوں اور حیوانوں دونوں کے لیے محرک عمل ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق اپنے

ماحول کو سمجھ لیتے ہیں، خوراک تلاش کرنا، رہنے کے لیے کسی قسم کا گھر بنانا یا ڈھونڈنا، اپنے دشمنوں اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے بچنا - بقاء نسل کے فرائض ادا کرنا یہی چند چیزیں بالعموم اُن کا شغل زندگی ہوتی ہیں - اور اُن سب کو وہ آدمی کے بچے کی نسبت بہت جلد سیکھ جاتے ہیں اور بچپن کا زمانہ ختم کر کے اپنی نوعی زندگی میں شریک ہو جاتے ہیں - برخلاف اس کے انسانوں کی تعلیم میں دو مشکلات ہیں - اول تو یہ کہ بچہ پیدائش کے وقت بالکل بے بس اور بے کس ہوتا ہے - وہ اپنی حفاظت اور پرورش کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ستر بات میں ماں کا یا دوسرے لوگوں کا سپارا ڈھونڈتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اُس کے بچپن کا زمانہ اور تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتا ہے - یہاں بچپن سے مراد وہ تمام زمانہ ہے جب تک فرد میں اس قدر جسمانی اور دماغی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی زندگی کا رہنما بن سکے اور بحیثیت ایک آزاد شہری کے معاشرے کے مشاغل میں شریک ہو کر اپنے فرائض پورے کر سکے - انسانی تعلیم کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ انسان کا بچپن اور تمام حیوانات کی نسبت کبھی زیادہ مدت تک رہتا ہے - بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا سنجیدگی کے ساتھ یہ خیال ہے، کہ بچپن کا یہ تمام زمانہ ایک طرح سے اکارت جاتا ہے کیونکہ اس سارے عرصے میں بچہ اپنا وقت اُن اہم انسانی مشاغل میں صرف نہیں کر سکتا جو اُس کے شایان شان ہیں - جارج برنارڈ شا (G. B. Shaw) اپنے

قدراے ”رجوع بہ میتھوسلا“ (Back to Methuselah) میں ایک ایسے زمانے کی پیشین گوئی کرتا ہے جب پیدائش ہی کے وقت بچوں کی عمر سترہ سال کی ہوگی یعنی وہ اُس زمانے سے گزر چکے ہوں گے جو اب نابالغی اور خام کاری کا سمجھا جاتا ہے اور وہ تمام باتیں سیکھے سکھائے پیدا ہوں گے جو اب بہت مشکل اور محنت سے سیکھنا پڑتی تھیں۔ اِس تخیل کے لطیفے سے قطع نظر کر کے، جس کا اگر امکان بھی ہوتا تو ہرگز معین نہ ہوتا، غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے بچپن کا طویل ہونا غین مصلحت ہے۔ جانوروں کے لیے بہت، مختصر سا بچپن کا زمانہ ان تمام مشاغل کو سیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے جن سے اُن کو آئندہ سابقہ پڑنے والا ہے اور اُس عرصے میں وہ اپنے کم و بیش محدود اور معین ماحول کی ضروری چیزوں سے واقف ہو جاتے تھیں۔ انسان کی حالت اُس سے مختلف ہے اُس کا ماحول نہ معین ہے نہ محدود۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ہے اُس نے تہذیب و تمدن میں ترقی کی ہے، علوم و فنون میں کمال حاصل کیا ہے، مادی اور ذہنی نظام قائم کیے تھیں اُس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اور تمام حیوانات کی نسبت یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ گذشتہ تجربات سے فائدہ اُٹھا کر نئے کاموں اور نئے مواقع سے زیادہ عمدگی کے ساتھ عہدہ برآ ہو سکے اپنی سہرت کو ضرورت کے مطابق ڈھالے اور اپنے طرز عمل اور طرز زندگی میں ترمیم اور اصلاح کرے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے ابتدائے آفرینش سے اب تک انسان کی ترقی جاری رہی ہے اور اُس نے گذشتہ تجربات کے نتائج کو آئندہ کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے اس طرح ہر نسل نے، جیسا کہ ہم دیکھ چکے

ہیں، علوم و فنون میں اضافہ کیا ہے اور تمدن کی متجسم یادگاریں چھوڑی ہیں۔ اس لیے انسان کے بچوں کو اپنے غیر محدود، تغیر پذیر، نمو پذیر ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے گزشتہ نسلوں کے صدیوں کے تجربات کو سمجھنے اور اُن سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام کی اور طویل مدت کی ضرورت ہے۔ یہی خاص اہتمام تعلیم کہلاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے قدرت نے بچپن کا زمانہ جو تعلیم کا بہترین زمانہ ہے مقابلاً طویل رکھا ہے۔ تعلیم کا مسئلہ دراصل ایک نسل سے دوسری نسل کو مفید تجربات منتقل کرنے کا مسئلہ ہے۔ معاشرے کی تمدنی اور اخلاقی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ تجربے سے سیکھا ہے اس کو آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنا رہے۔ اگر یہ علمی خزانے اور علمی وسائل مناسب طریقے پر ایک نسل سے دوسری نسل تک نہ پہنچائے جائیں تو تہوڑے سے عرصے میں نہایت تمدن اور تہذیب یافتہ جماعتیں بھی وحشی اور جاہل افراد کا مجموعہ بن کر رہ جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عمرانی زندگی کا انحصار ہی ان چیزوں پر ہے جو اس کے تمام افراد میں مشترک ہوتی ہیں اور جن کو وہ اسی طرح حاصل کرتے ہیں کہ اُن میں مبادلہ خیالات اور داد و ستد ہوتی رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر اس تعامل اور داد و ستد کا سلسلہ بند ہو جائے تو جماعت کی یکجہتی کا فوراً خاتمہ ہو جائے کیونکہ جماعت محض افراد کے ایک جگمگ اکٹھا ہو جانے سے نہیں بنتی بلکہ اُن کے اتحاد خیالات اور اتحاد اغراض و مقاصد سے وجود میں آتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ لوگ ایک

دوسرے سے بہت فاصلے پر ہوں لیکن اُن میں باہمی مراسلت وغیرہ کے ذریعے سے وہ تعلقات قائم ہوں جو افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں ایک زندہ جماعت بناتے ہیں۔

”ایک کتاب یا ایک خط کے ذریعے سے اُن لوگوں میں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں ایسے ترقیبی مراسم اور تعلقات قائم ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے درمیان نہ پائے جائیں..... افراد کو ایک جماعت یا سوسائٹی کی شکل میں منظم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُن کے مقاصد، اُن کے عقائد، اُن کی خواہشات، اُن کا علم، مشترک ہو، اُن میں یکجہتی اور باہمی مفاہمت ہو۔ اس قسم کی چیزوں کو مادی حیثیت سے، اینٹ پتھروں کی طرح، ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اُن میں لوگ اس طرح شریک نہیں ہو سکتے جس طرح کسی کھانے کی چیز کے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ وہ باہمی دان و ستد جس سے یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ہونی چاہیے جس سے ذہنی اور جذباتی میلانات میں یکسانیت پیدا ہو اور افراد توقعات اور ضروریات کو ایک ہی طرح پورا کریں“ ۱۔

افراد کی باہمی اثر پذیری

ایسی ہم تعلیم کے محکود اور مسلمہ معنی سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ افراد کی عام تربیت اور تاثیر و تاثر نے اس وسیع تر نظام کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں جو

معاشرے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے اور جس میں مدرسے کی تعلیم کو ایک اہم لیکن جزوی حیثیت حاصل ہے۔ بیشک مدرسوں کا کام بھی یہی ہے، جیسا کہ ہم آئندہ چل کر زیادہ تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے کہ وہ گذشتہ اور موجودہ نسلوں کے تجربات کو منظم اور مرتب کر کے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے پیش کریں اور اُن کے اندر افکار اور اعمال پر معاشرتی مقاصد اور اغراض کے مطابق اثر ڈالیں۔ لیکن اس کام کی پوری اہمیت اور اُس کی حدود کو ہم اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ نہ معلوم شوجائے کہ وہ مستقل اور بنیادی طریقے کیا ہیں جن کے ذریعے معاشرہ خود بخود افراد کی تربیت کرتا ہے اور جس کی تکمیل اور تنظیم کے لیے مدرسے کا مخصوص ماحول تربیت دیا گیا ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے افراد کو تبادلۂ خیالات اور ایک دوسرے کے تجربات سے متاثر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے ان کے خیالات میں وسعت اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو تربیت کا مرادف ہے۔ اس داد و ستد میں صرف اسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچتا جو شاگرد کی حیثیت سے اُستاد سے کچھ سیکھتا ہے بلکہ تجربے میں شرکت ایسی چیز ہے جو دونوں فریقوں کے لیے مفید ہے۔ جب کوئی بچہ کسی کام میں شریک ہو کر اپنے والدین کے خیالات اور جذبات سے واقفیت حاصل کرتا ہے تو ایک حد تک اس کا طرز عمل اور نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت اور اس کے علم میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گویا ایک نئی تسستی بن جاتا

ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے ہم عمروں میں کھیلتا ہے، ان کی نقل اتارتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ یا تعارن کرتا ہے تو اس کے تجربے میں وسعت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ اسے اپنے تشکیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اپنے خیالات کو، اپنی گفتگو کو، اپنے سارے طرز عمل کو ذمہ داری کے ساتھ معین اور مرتب کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے دوش بدوش زندگی بسر کوسکے۔

عمرانی زندگی سی کی بدولت وہ تمام مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ بچہ انسان کو غور فکر اور محاسبہ نفس کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس کے تجربے کو منظم اور نمو پزیر بناتے ہیں۔ بالکل تنہائی کی زندگی میں تو انسان کو اس سے زیادہ غور و فکر اور تگ و دو کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ اپنی حیوانی ضروریات کو کس طرح پورا کر لے۔ اسی طرح اس اشتراک عمل سے وہ بالغ افراد بھی مستفید ہوتے ہیں جو نوعمر بچوں کو اپنے تجربات میں شریک کر کے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے تجربات اکثر ان کے عمل کا جزو بن جاتے ہیں اور عادت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کو ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو انہیں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ اس کی منطقی یا نفسیاتی تحلیل کریں۔ اور اپنی معلومات کو معین اور واضح شکل میں ترتیب دیں۔ لیکن جب انہیں نوعمر بچوں سے سابقہ پڑتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کو اس طرح مرتب کریں کہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں یعنی ان کے پختہ اور مکمل تجربے اور بچوں کے نامکمل اور آزمائشی تجربات کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں بہت کچھ دماغی

کارش کرنی پڑتی ہے جو خود ان کی ذات کے لیے مفید ہوتی ہے۔ غرض بالغوں کے نقطہ نظر سے فن تعلیم کے معنی یہی ہیں کہ معاشرے کے تجربات کو ایسی شکل میں منتقل کیا جائے کہ وہ بچوں کے خیالات، جذبات اور دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ اور ان کو ایسے مشاغل میں لگایا جائے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے نامکمل اور مبہم تجربات کی تکمیل اور تنظیم کر کے تہذیب و تمدن کے حامل بن جائیں۔ جو لوگ فن تعلیم سے پوری واقفیت رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کام کس درجہ مشکل اور کتنی ذمہ داری کا ہے۔ اس کو انجام دینے کے لیے کسی قدر عالمی قابلیت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے اور اگر یہ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس سے خود معلموں کی قابلیت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ پروفیسر دیوئی (Dewey) اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ذرا اس بات کی کوشش کیجیے کہ کسی تجربے کو وضاحت اور صحت نے ساتھ کسی دوسرے شخص کو سمجھایا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود آپ کا نقطہ نظر اس کے متعلق بدل گیا۔ بالخصوص اس صورت میں کہ وہ تجربہ ذرا پیچیدہ اور مشکل ہو..... کسی تجربے کو منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کو ایک مخصوص شکل میں مرتب کیا جائے۔ اور ترتیب دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم بے تعلقی سے اس پر غور کریں اسے دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یہ سوچیں کہ اس تجربے میں اور دوسرے کی زندگی میں کس طرح

رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ اُس کے سامنے کس شکل میں پیش کیا جائے کہ وہ اسے آسانی سے سمجھ لے۔ سوائے اس صورت کے کہ ہم بالکل پیش پافتادہ اور جانی بوجھی باتیں سکھانا چاہیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تجربے کو موثر طور پر کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم ایک حد تک اپنی قوت تخیل سے اُس کے تجربات کو اپنے تجربات بنا لیں۔“ ۱۔

نظام تمدن کا ارتقا

انسان نے جوں جوں ترقی کی ہے، انتقال تجربات کے وسائل بھی بڑھ گئے ہیں اور زیادہ مکمل ہو گئے ہیں۔ سب سے قدیم اور موثر ذریعہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے مشاغل میں شریک کیا جائے کہ وہ براہ راست اُن کو حاصل کریں جن کو منتقل کرنا مقصود ہے۔ اور تعلیم کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی کہ بالغوں نے بچوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شریک ہونے کا موقع دیا اور اس طرح اُن کو وہ ضروری فنون اور رسوم و روایات سکھائیں جو معاشرے کے نزدیک قائم رکھنے کے قابل تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خود بالغ افراد کے روزانہ تجربات کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اول اول اُن کو محفوظ رکھنے کے لیے محض حافظے سے کام لیا جاتا تھا۔ اور ان کو منتقل کرنے کے لیے زبانی الفاظ سے۔ چنانچہ قدیم ترین ادب اور شاعری کے شاکر شم نک

اسی طرح سینہ بسینہ پہنچے ہیں۔ مگر انسان کا دماغ اس ناقابل اعتبار اور محدود انتظام پر قناعت نہیں کر سکتا۔ اُس کی قوت اختراع نے اپنے تجربات کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے ذرائع ایجاد کر لیے۔ فن تحریر نے انسانی خیالات کو حیات دوام بخش دیا اور ہمیں حافظے کے قریب سے آزاد کر دیا۔ آوازوں کو قائم رکھنے اور منتقل کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے آلات، گراموفون وغیرہ بنائے گئے۔ صورتیں مصوری اور عکاسی کے ذریعے فنا ہونے سے بچا لی گئیں۔ یہ تمام ذرائع انسانی تجربات کو منتقل کرنے کے کام میں آنے لگے ہیں اور اُن میں آئے دن نئی ایجادیں اور اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج ہر متدن اور ترقی یافتہ ملک میں خیالات کو منتقل کرنے کے ذرائع اس کثرت سے موجود ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر علوم و فنون کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی کوششوں، کامیابیوں، اور ناکامیوں سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ زمان و مکان کے قیود سے انسان بڑی حد تک آزاد ہو گیا ہے اور خیال کے گویا پر لگ گئے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اخباروں کے ذریعے تمام ملکوں کی خبریں روز کے روز معلوم ہو جاتی ہیں۔ گراموفون کے ذریعے ہم حال اور ماضی کے بڑے بڑے موسیقی دانوں اور مقررین کی آواز سن سکتے ہیں۔ ٹیلیفون، سنیما، لاسکی، وغیرہ خیالات کو سرعت کے ساتھ پھیلاتی ہیں اور اشتراک عمل کے امکانات کو زیادہ کرتی ہیں۔ اُن تمام چیزوں کی مدد سے تہذیب و تمدن کا نظام، جس کی بنیاد وحشیوں اور نیم

شائستہ جماعتوں نے ڈالی تھی، نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔

اب تعلیم کا مسئلہ اس صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نوعمر بچہ ہے جو کہ جسمانی نقل و حرکت کے قابل ہے، نہ اپنے ماحول سے واقف ہے، نہ اپنے دماغ سے کام لے سکتا ہے اور دوسری طرف یہ عظیم الشان نظام تمدن اور علوم فنون کی دنیا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کا بچہ بھی بغیر کسی خارجی امداد کے، محض اپنی جبلت اور ماحول کی قوتوں کی رہنمائی میں جانوروں کے بچوں کی طرح تھوڑے سے عرصے میں اس نظام کے تمام عناصر پر حاری ہو کر اپنے فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات امکان سے خارج ہے۔

تعلیم کے ذریعہ تمام تمدن کا قیام

انسانوں اور جانوروں کے ماحول میں اب تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن تمدن کے ابتدائی مدارج میں بھی یہ تفاوت نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ بالکل ابتدائی مدارج میں انسانی تمدن اس درجہ سادہ اور واضح ہو کہ اُس وقت کے بچے بغیر کسی خاص بیرونی امداد کے چھوٹی سی عمر میں ”بالغ“ ہو جاتے ہوں یعنی بالغوں کی زندگی میں شریک ہو کر تمدنی کار و بار میں حصہ لیتے ہوں۔ لیکن جوں جوں یہ نظام زیادہ متنوع اور پیچیدہ ہوتا گیا بچوں کو تمدنی زندگی کے لیے تیار کرنا بھی ایک مشکل اور اہم ذمہ داری ہو گئی۔ جس کے لیے زیادہ مدت درکار ہونے لگی۔ بچپن جس کو ”تیاری کے زمانے“ سے تعبیر

کیا جا سکتا ہے۔ کوئی معین مدت نہیں بلکہ اس کی ميعاد ضرورت کے مطابق خود بخود پڑھتی جاتی ہے تاکہ بچے اس عرصے میں کم از کم اُن وسائل پر قابو پا سکیں جن کی مدد سے وہ نظام تمدن کو سمجھ لیں اور اُن کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما صحیح راہ پر لگ جائے۔ تعلیم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام تمدن کے ارتقا کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا زمانہ واقعی زیادہ طویل ہوتا گیا ہے۔ گذشتہ صدی کی تعلیمی جد و جہد کا ایک اہم باب وہ کوششیں تھیں جو بچوں کی لازمی تعلیم کی مدت کو بڑھانے کے لیے کی گئی تھیں۔ اکثر مغربی ممالک میں صنعت و حرفت کے انقلاب کے بعد سے برابر یہ کوششیں تھیں کہ نہ صرف بچپن کے زمانے میں بلکہ زمانہ بلوغ میں بھی طلبہ تعلیمی ماحول اور تعلیمی اثرات میں رہیں کیونکہ ماضی میں تعلیم محسوس کرتے تھے کہ دورِ حاضر کے تمدن کے بہت سے اصول اور فرائض ایسے تھے جن کو طلبہ بچپن کے زمانے میں نہیں سمجھ سکتے۔ اُن کو عہدگی کے ساتھ سمجھنے کے لیے زیادہ پختہ تجربے کی ضرورت ہے جو بلوغ کے زمانے میں حاصل ہوتا ہے، جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عمرانی زندگی کے حقوق اور فرائض کو خود اپنے عملی تجربے کی بدولت پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکا میں ثانوی تعلیم کو بھی تمام طلبہ کے لیے مفت اور لازمی قرار دیا گیا ہے اور جرمنی میں ہر طالب علم کو ابتدائی تعلیم کے مدارج ختم کرنے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر تک ”تعلیم مزید“ کے کسی شعبے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ انگلستان میں چند سال ہوئے ایک

مشورتی کمیٹی مقرر کی گئی تھی جس نے تعلیم بالغان کے مسئلے پر غور کر کے ایک نہایت قابلِ قدر رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ عہدِ بلوغ کے شروع ہوتے ہی بچوں کو مدرسے سے نکال کر زندگی کی کشمکش اور آزمائشوں میں ڈال دینا اور ان کو تعلیمی ہدایت اور رہنمائی سے محروم رکھنا، بہت خطرناک چیز ہے۔ شہری زندگی کے فرائض اور اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ عمر کی اس اہم اور نازک منزل میں ان کے لیے مناسب تعلیمی ماحول اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اقتصادی اور تمدنی مشکلات اور ایک حد تک انفرادی اختلافات کا خیال کرتے ہوئے وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ تمام نوجوان ثانوی تعلیم کے کل مدارج مدرسوں میں طے کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ تعلیم مزید کے موجودہ نظام کو مرتب اور مکمل کیا جائے اور وہ تمام طالبہ جو باقاعدہ ثانوی مدراس میں تعلیم نہیں پاسکتے اپنے وقت کا ایک حصہ جو ان کے اقتصادی مشاغل سے بچایا جائے، ان مدرسوں میں صرف کریں اور وہاں ان کو تعلیم ایسی دی جائے کہ وہ نہ صرف اپنے مخصوص اقتصادی کاروبار میں زیادہ قابلیت کے ساتھ حصہ لے سکیں بلکہ اپنے عمرانی وظائف کو بھی اچھی طرح سمجھ کر ادا کریں۔

اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انسانی تمدن کے نظام میں تعلیم کی ابتدا کس طرح ہونی چاہیے۔ بچہ اپنی کمزوری اور

بے بسی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کا ' خصوصاً اپنے والدین کا سہارا لیتا ہے۔ محض اسی بات سے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنے سے زیادہ عمر اور تجربے کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ان سے تعلقات پیدا کرتا ہے اس کی تعلیم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس "تعلیم" کا مقصد علم سکھانا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا قائم رکھنا ہوتا ہے۔ والدین اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں جن کا منشا اس کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کی نشو و نما کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے یہ انتظام نہ ہو تو زندگی محال ہو جائے۔ اب جوں جوں اس کے ساتھ باؤں میں قوت اور دماغ میں آدمیوں اور چیزوں کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے انسانی اور طبیعی ماحول سے تعلقات پیدا کرتا ہے۔ اپنے والدین، عزیزوں اور دوستوں کی سمت افزائی اور درک تمام، اور ایک حد تک قدرتی تادیب کے ذریعے اس کی عمرانی اور اخلاقی تعلیم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اور متعلقین جو تعلیمی اثر بچے پر ڈالتے ہیں اس کی تفصیل ہم ایک آئندہ باب میں کریں گے، لیکن اس کی ابتدائی تربیت میں قدرتی تادیب کی اہمیت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اکثر محبت اور احتیاط کرنے والے والدین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس تکلیف سے بالکل محفوظ رہیں جو غلط اور نامناسب حرکات کی وجہ سے انہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن مشہور انگریزی مفکر سربوٹ اسپنسر (Herbert Spencer) نے شد و مد اور قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لیے وہ تادیب بہت موثر ہوتی

ہے جو بچے اپنے افعال کا قدرتی خیالہ بھگنے سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی معرکہ الارا تصنیف ”فلسفہ تعلیم“ میں لکھتا ہے:—

”یہ قدرتی سزائیں جو بچے کے بے جا کاموں کا نتیجہ ہیں مستقل بلا واسطہ اور یقینی ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ یہاں زجر و توبیخ کا کچھ کام نہیں۔ بلکہ چپ چاپ سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر بچہ اپنی انگلی میں سرئی چبھ لے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دوبارہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ بچہ موجودات غیر ذی روح کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں یہ بات معلوم کرتا ہے کہ وہ اپنی خاصیت سے متصرف نہیں ہوتے۔ کوئی عذر نہیں سنتے اور ان کی نہ داد ہے نہ فریاد۔ اس سخت مگر فیض پہنچانے والی تربیت کو پہچان کر بچہ نہایت ہی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اُنڈہ ان کی خلاف ورزی نہ کرے..... معاشرتی تربیت اور بچوں کی ابتدائی تربیت جو قدرت کرتی ہے ان دونوں تربیتوں کی باہمی مشابہت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور کفایتاً اس بات کا بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی تربیت سب سے زیادہ موثر ہے۔“ ۱۔

اس تمام بحث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیم اور تمدن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔

تعلیم کوئی ایسا نظام نہیں جس کو بعض ضروریات سے مجبور ہو کر انسان نے قائم کر لیا ہو اور نہ وہ ایسا شغل ہے جس کو انسانی زندگی کے لیے محض زینت کا باعث سمجھا جائے۔ وہ تو تمدنی زندگی کے رگ و ریشے میں پیوست ہے اور جسم اجتماعی میں جان بن کر سمائی ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر دکھایا ہے اس کا مقصد اب محض اننا نہیں کہ وہ تسلسل حیات کو قائم رکھے بلکہ وہ ”حیات برتر“ کا ایک وسیلہ بن گئی ہے جس کے ذریعے ہم ناواقف اور ناتجربہ کار بچے کو بہترین اخلاقی اور معاشرتی اقدار اور اصولوں سے روشناس کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے درجے کے ان عناصر کو جو بہترین تعلیمی قدر رکھتے ہیں بچے کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس میں خود بخود ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی اہلیت پیدا ہو جائے، اس طرح تعلیم ایک طرف بچے کی شخصیت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اسے تمدنی زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ شخصیت کی نشو و نما ہی ان مشاغل کے ذریعے کرتی ہے جو تمدنی زندگی کا اہم جزو ہیں اور جن کے ذریعے سے بچہ رفتہ رفتہ اُسے سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ تعلیم کا صرف ایک رخ ہے۔ یعنی اگر ہم عمل تعلیم کو معاشرے یا بالغ افراد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے بچوں کو زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔

تعلیم کا ایک غلط تصور

لیکن اس نظریے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ تعلیم پر اس کے موضوع یعنی بچوں کے نقطہ نظر سے بھی غور کریں اور دیکھیں کہ اُن کے نزدیک اس تمام سلسلہ مشاغل کے کیا معنی ہیں جو تعلیم گاہوں وغیرہ میں رائج ہے۔ اُن کو اُر، تمام سبقوں اور کھیلوں کے سیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے جن میں وہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کرتے ہیں؟ تعلیم پر یک طرفہ غور کرنے سے اکثر معلموں نے اور تعلیمی نظریے قائم کرنے والوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ بے چارے بچوں نے صدیوں بھگتا ہے۔ انہیں غلطیوں میں سے ایک یہ خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بچوں کو اُندہ زندگی کے لیے تیار کرے۔ بظاہر یہ خیال نہ صرف بالکل بے ضرر بلکہ بہت صحیح اور مفید معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں تعلیم اور تمدنی زندگی کا باہمی تعلق مدنظر رکھا گیا ہے۔ لیکن ہر خیال جو بجائے خود مفید ہوتا ہے اگر ہم اس میں اس قدر محو ہو جائیں کہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ دکھائی دے تو وہ بہت سی غلطیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تعلیم کا کام یقیناً یہ ہے کہ طالبہ کو اُن فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے تیار کرے جن سے اُن کو سابقہ پڑے گا لیکن اس بات پر ضرورت سے زیادہ زور دینے سے جو علمی نتائج نکلے وہ سراسر نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ معلم نے بجائے اس کے کہ بچوں کی موجودہ ضرورتوں، قوتوں اور دلچسپیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا مستقبل کی توقعات اور ضروریات کو

اپنا نصب العین ٹھہرایا اور تعلیم کے مرکزِ ثقل کو بالکل بدل دیا۔ اس میں شک نہیں کہ منزل مقصود تو بلوغ کی زندگی ہے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لئے جس قدر درمیانی منزلیں راستے میں پڑتی ہیں وہ سب یہی اپنی اپنی حکمِ اتنی ہی اہم اور قابلِ توجہ ہیں جتنی وہ آخری منزل۔ اور جب تک ہم بچے کے تعلیمی سفر یعنی اُس کی نشو و نما کے ہر قدم کو اُس کے لئے معنی خیز اور دلچسپ نہ بنائیں ہم اُس کی تربیت کو مکمل نہیں کر سکتے، اُس کے تجربات میں وسعت اور گہرائی پیدا نہیں کر سکتے۔ معلم کے لئے غالباً سب سے زیادہ ضروری اس حقیقت کا پہچاننا ہے کہ ہر نوعمر بچہ ایک مخصوص شخصیت کا مالک ہے اور مخصوص شوق اور رجحانات رکھتا ہے۔ جن کا دریافت کرنا اُس کا فرض ہے جن کی تربیت کے لئے مناسب ماحول اور وسائل فراہم کرنا اُس کا خاص فن ہے۔ لیکن اُستادوں اور والدین نے عام طور پر اس نفسیاتی نکتے کو بھلا دیا اور مستقبل کی تیاری کی دقت میں بچوں کی موجودہ قوتوں اور ضرورتوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بچہ جلد سے جلد اس ”بے کار“ زمانے سے گزر کر سن شعور کو پہنچ جائے۔ گویا سن شعور کوئی طلسمات کا دروازہ ہے جس کے اندر قدم رکھتے ہی ناتجربہ کار یا خام کار افراد پر زندگی کے تمام حقائق منکشف ہو جاتے ہیں! یورپ میں یہ خیال صدیوں کارفرما رہا۔ روسو (Rousseau) کے زمانے میں فرانسیسی سوسائٹی میں اس نظریۂ تعلیم کا دورِ دورہ تھا۔ بچپن کی اہمیت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ گھر پر والدین اور مدرسے

میں اُستادوں کی یہی کوشش دھتی تھی کہ جلد سے جلد نوجوان بچوں کو ”سوسائٹی“ میں شریک ہونے کے قابل بنا دیا جائے۔ اُن کی دماغی نشو و نما سے قطع نظر کر کے اُنہیں گفت و شنید، نشست و برخاست کے وہ آداب سکھا دیے جائیں جن سے یہ دیکھنے میں قبل از وقت بالغ معلوم ہوں۔ اس حماقت اور کوتاہ اندیشی سے نہ معلوم بچوں کی کتنی نسلوں کو نہایت سخت جسمانی اور دماغی نقصان پہنچا۔ روسو (Rousseau) نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”امیل“ (Emile) میں اس خیال کے خلاف بہت قابلیت اور زور کے ساتھ جہاد کیا اور اس خلاف فطرت تعلیم کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باتفاق رائے تعلیم جدید کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغمبر مانا جاتا ہے، حالانکہ اُس کے پیش کردہ نظام تعلیم میں جزئیات اور تفصیلات کے اعتبار سے بے شمار غلطیاں بھری پڑی ہیں۔ اُس کی حقیقی عظمت کا راز یہی ہے کہ اُس نے تعلیم کے بنیادی اصول کو سمجھ لیا کہ خواہ تعلیم کا منہا کچھ ہو اُس کا نقطہ آغاز بچے کی ذات ہے جس کی جبلتوں اور کمزوریوں اور مخصوص رجحانات کا احترام اور اُن کی ہدایت معلم کا اولین فرض ہے۔ ہمارے ملک میں اب بھی یہ خیال عام طور پر رائج ہے اور اُستاد اور والدین سب کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بچہ بہت جلد ”پڑھ جائے“ یعنی تعلیم کے مرئی اثرات جلد از جلد ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے دماغ میں ہر قسم کی خشک غیر ضروری اور دور از کار معلومات بھر دی جائے، اور وہ کسی دفتر میں یا کسی اور ملازمت میں کام کرنے لگے۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کی دماغی ارتقا کس حد تک ہوئی ہے اور اُس

کا کیا تقاضا ہے - انہیں تو یہ ارزو ہے کہ اپنے مستحسب مقاصد کی تکمیل اور اپنے عزیز خوابوں کی تعبیر دیکھیں - بچے کی نشو و نما اور اُس کی نفسی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہیں - کوئی چاہتا ہے کہ بچہ جلد سے جلد ایک خاص پیشہ سیکھ لے، خواہ طبیعت اور میلان فطری کے لحاظ سے وہ اُس کے لئے موزوں ہو یا نہ ہو - کسی کو خواہش ہے کہ اُس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے خواہ ضرورت نے اُسے اُن تمام دماغی اوصاف سے محروم رکھا ہو جن کے بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا محض تصعب اوقات ہے - بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بچے کو چھوٹی سی عمر میں علوم دین کا عالم بنا دیں چنانچہ (اگر اُن میں سوچنے اور اظہارِ رائے کرنے کا مادہ ہے) تو وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مدرسے کے نصاب میں ترمیم اور تبدیلی چاہتے ہیں - بعض علوم و ادب کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ براہِ راست پیشے کی تعلیم میں کام نہیں آتے - بعض عملی تعلیم کی تمام تکنیکوں پر ناک بیوں چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اُن کی رائے عالی میں اعلیٰ تعلیم کے منافی ہیں - بعض اس بات پر مصر ہیں کہ بچوں کو ابتدا سے مذہبی مسائل اور علوم اور مذہبی زبانوں یعنی عربی اور سنسکرت وغیرہ کی تعلیم دی جائے خواہ بچہ اپنی مادری زبان سے بھی اچھی طرح واقف نہ ہو اور ان علوم کی اہمیت اور مفہوم سمجھنے سے بالکل قاصر ہو - اس تمام خلط مبعث کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیات اطفال اور فنِ تعلیم کے صریح قوانین کے برخلاف، طلبہ کے کسی خاص مکتب کے لیے تیار کرنے کے خیال میں لوگوں نے نصاب کو بجائے تعلیمی ضروریات کے

مطابق مرتب کرنے کے مختلف لوگوں کے درمیان ایک گیند بنا دیا ہے جو کبھی ایک طرف اچھالا جاتا ہے کبھی دوسری طرف - کوئی مضمون دماغ کی تربیت اور ”اس میں تیزی“ پیدا کرنے کے خیال سے شامل کیا جاتا ہے - کوئی برکت کی خاطر، کوئی مفید ہونے کی بنا پر - نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کا نصاب ایک معجزوں مرکب بن کر رہ گیا ہے جس سے کوئی ایک مقصد بھی کامیابی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا - وہ نہ افادہ ہے، نہ تہذیبی، نہ مذہبی !

ڈیوئی کا نظریہ تعلیم

بہر حال یہاں ہماری غرض نصاب کی بحث میں پڑنا نہیں بلکہ یہ دکھانا ہے کہ اگر ہم تعلیم کے مسئلے پر غور کرنے میں بچے کی اپنی ذات اور اس کی فطرت کے مقتضا کو نظر انداز کریں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے - پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اپنی مذکورہ بالا تصنیف میں جا بجا اس خیال پر زور دیا ہے کہ تعلیم کو دراصل نشو و نما کے مرادف سمجھنا چاہیے - اس کو کسی دوسرے بیرونی مقصد کے تابع کر دینے سے اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے - وہ نہ کسی مستقل بعید کے لیے تیاری کا نام ہے، نہ دماغ کی چند مخصوص قوتوں کو تیز اور مرتب کرنے کا - ڈیوئی (Dewey) کے نزدیک تعلیم کا کوئی خارجی مقصد یا کوئی علیحدہ منزل مقصود نہیں - وہ خود ہی راہ ہے اور خود ہی منزل، آپ ہی مقصد اور آپ ہی مقصود - بالفاظ دیگر اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں علمی، اخلاقی، معاشرتی نشو و نما کی قوت زیادہ ہوتی جائے اور اس کی

مجموعی شخصیت کی ارتقا برابر جاری رہے - ایک واقعی تعلیم یافتہ اور جاہل آدمی میں اصلی فرق یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کو بہت سی باتیں معلوم ہیں اور دوسرے کو نہیں معلوم - ایک کو بہت سے کام آتے ہیں دوسرے کو نہیں آتے - بلکہ اصلی فرق یہ ہے کہ پہلے میں سمجھتے رہنے کی غیر محدود صلاحیت ہے اور دوسرے میں یہ صلاحیت نہیں - پہلے کی تعلیم ہمیشہ جاری رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، دوسرے کی اگر کبھی شروع بھی ہوتی تھی تو اب بند ہے - اسی بنا پر اسلام کے معلم اعظم نے فرمایا ہے کہ گہوارے سے لے کر فبر کی منزل تک تمام عمر تحصیل علم کرتے رہو - حیات بخش صرف وہی عام ہو سکتا ہے جو ہمیشہ پڑھتا رہے، ہمیشہ متحرک رہے - جب عام میں یا تعلیم میں جموں پیدا ہو جائے تو اصل میں انسان کی زندگی کی موت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم تعلیم کے اس حرکی نظریے کو قبول کریں تو اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ شیرخوارگی کے زمانے سے لے کر سن شعور تک زندگی کی ہر منزل کے لیے اس کی ضروریات کے مطابق تعلیم کا نظام مرتب کریں اور ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ عمر کے قدرتی رجحانات کیا ہیں جن سے کام لے کر ہم طالب کی فطری قوتوں کو اپنا معین و مددگار بنا سکتے ہیں اور ان کو تعلیم کا وسیلہ قرار دے سکتے ہیں - تعلیم کو محض تیاری کا ذریعہ سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم ان فطری قوتوں کی طرف سے بے پروائی برتتے لگتے ہیں جو بچوں کے لیے

متحرک عمل ہوتی ہیں اور جن کی بنا پر وہ ہر کام کو استقلال اور جوش کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ بچوں کی نفسی زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حال کا زمانہ ان کی تمام دلچسپیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں مستقبل کی تصویر صاف طور پر نہیں کھینچ سکتے۔ ان کے نزدیک مستقبل کا زمانہ ایک مبہم اور غیر یقینی چیز ہے جس میں ان کی کشش اور زور نہیں کہ وہ ان کی موجودہ دلچسپیوں پر غالب آسکیں۔ اس لیے بچوں کی فوری ضروریات اور ان کی موجودہ نشو و نما کے اقتضا سے قطع نظر کر کے ہر قدم پر مستقبل کی امیدوں اور فرائض کا واسطہ دینے سے تعلیم میں جان باقی نہیں رہتی۔ وہ محض رسمی مشقوں اور سبقوں کے پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ بچوں کی سمجھ میں کوئی معقول وجہ نہیں آتی کہ وہ کیوں اپنے گرد و پیش کی منگامہ آئیں زندگی کو چھوڑ کر اپنی تمام توجہ کو مدرسے کے کاموں پر مبذول کریں۔ ان کی توجہ میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام دماغی قوتوں کو درسی مشاغل پر مجتمع نہیں کر سکتے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت دونوں کے لیے مضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تعلیم طلبہ تمدنی زندگی میں براہ راست شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں اس کا اثر ان پر زیادہ دیرپا ہوتا ہے خواہ اس میں بالقصد تعلیم مد نظر نہ ہو۔ مثلاً جب گاؤں میں کوئی بچہ اپنے باپ کے کھیت پر کام کرتا ہے اور کام کرتے دیکھتا ہے، آدمیوں، جانوروں، زمین، پانی، بارش، کا تجربہ حاصل کرتا ہے تو اس تمام واقفیت کا نقش اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا ہوتا ہے بمقابلہ اس اثر کے جو مدرسے کی

تعلیم کا پڑنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کام اُس کی بعض بنیادی جبلتوں مثلاً جسمانی نقل حرکت یا دستکاری یا تعمیر کو اُٹھارتا ہے۔ اور اُس کی محرک اُس کی موجودہ قوتیں اور رجحانات ہوتے ہیں۔ برخلاف اُس کے مدرسے کا کام سطحی اور مصنوعی معلوم ہوتا ہے جو اُس کے زیادہ دلچسپ مشاغل کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ اُس مشاہدے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانی زندگی بجائے خود بہترین اور موثر ترین معلم ہے اور تعلیم اپنے مقاصد میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ یہی انہیں محرکات عمل کو کام میں لائے جو تمدنی زندگی میں کارفرما ہیں۔

اس کے علاوہ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اس نظریہ تعلیم کی ایک اور خرابی بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طالبہ کی موجودہ دلچسپیوں کے لئے مدرسے کے مشاغل میں کوئی سامان نہیں ہوتا تو اُن کی توجہ کو جذب کرنے کے لئے ہمیں خارجی ذرائع سے امداد لینا پڑتی ہے۔ کبھی انہیں سزا کا خوف دلایا جاتا ہے کبھی انعام کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کام میں بالکل محو اور مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کام کی ضروری کشش ہمیں تمام مشکلات اور ترغیبات سے نکال لے جاتی ہے۔ بالغ افراد کے لیے بھی اکثر یہ خیال کافی نہیں ہوتا کہ کمال کام کو استقلال کے ساتھ کرنے سے کبھی آگے چل کر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ان میں بھی جوش و انہماک پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسوس کریں کہ اُن کا کام ان کی موجودہ ضروریات کے لئے بھی مفید ہے اور ان کی فطری قوتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ بچوں کے لیے تو اس بات کا احساس اور بڑی زیادہ

لارم سے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بامعنی اور اہم ہے یعنی ان کے مشاغل کی نوعیت خود ان کے عمل کی محرک ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مدرسے کے مشاغل بچوں کے تمام فطری جذبات اور دلچسپیوں کو ابھاریں اور ان کی تنظیم کریں۔ گو ان کا آخری مقصد یہی ہو کہ انہیں مفید اور ضروری علوم و فنون کی تعلیم دی جائے، لیکن ان کی فوری غرض یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کی روزمرہ کی زندگی ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار، نتیجتاً خیر اور بامعنی تجربے سے مالا مال ہو جائے۔ درنہ یہی ہوگا کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق بعض استاد سزا کے خوف اور آئندہ کی بہتری کے کمزور تحریکوں کو استعمال کریں گے اور بعض یہ کوشش کریں گے کہ غور دلچسپ مضامین اور سبقوں کو عارضی اور مصنوعی طور پر دلچسپ بنانے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کریں جن کی تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت نہیں۔ ان تدبیروں سے کام لینا گویا کونین کی تلمیح گولی شکر میں لپیٹ کر کھلانا ہے مگر یہ یاد رہے کہ اس قسم کی دوا کو جو فی نفسہ ناگوار ہو، زبردستی یا بہ لطائف التحیل کھلا دینے سے جسمانی امراض کا علاج ممکن ہے لیکن دماغی اور اخلاقی نشو و نما ایسی چیز ہے کہ جب تک اس میں خود متعلم اپنے ارادے اور خواہش سے شریک نہ ہو، خاطرخواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) فرماتے ہیں کہ:—

”سوال یہ نہیں ہے کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو مستقبل

کے لیے تیار کیا جائے یا نہیں - اگر تعلیم کے معنی نشو و نما کے ہیں تو لازم ہے کہ وہ موجودہ امکانات کو بتدریج قوت سے نفع میں لائے اور اس طرح افراد میں آئندہ کے فرائض پورا کرنے کی اہلیت پیدا کرے - نشو و نما کوئی ایسی چیزیں نہیں جو یوں ہی کبھی کبھی واقع ہو جایا کرے - تو وہ برابر رفتہ رفتہ موجودہ کیفیت سے مستقبل کی طرف بڑھنے کا نام ہے - اگر مدرسے کا ماحول اور خارجی حالات ایسے ہیں جن میں بچوں کی موجودہ صلاحیتوں کو مناسب طریقے پر کام میں لایا جاسکتا ہے تو مستقبل جو حال ہی میں سے پیدا ہوتا ہے خود بخود بہتر اور خاطر خواہ صورت اختیار کر لے گا - غلطی یہ نہیں کہ بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے پر زور دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس مقصد کو موجودہ کوشش اور جد و جہد کا مرکز اور مدار قرار دیا جائے - چونکہ واقعاً یہ بات بہت اہم ہے کہ نوجوان طلبہ کو اس زمانے کی زندگی کے لیے جو دم بدم ترقی کوئی رہتی ہے تیار کیا جائے اس لیے لازم ہے کہ اُن کے موجودہ تجربات کو معنی خیز اور گوناگوں بنانے کے لیے جو ممکن کوشش کی جائے - جب غیر محسوس طریقے پر حال مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ حال کی فکر کرنے میں مستقبل کی فکر خود بخود ہو گئی ہے - ۱

اگر تعلیم کا مقصد محض یہی نہیں کہ بچوں کو کسی

انے والی زندگی کے لیے تیار کرے بلکہ اُن کی موجودہ زندگی کو تجربات سے مالا مال کرنا اور خوشگوار بنانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسے کی تنظیم کس طرح کی جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے مروجہ مدراس تو یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اُن کی توجہ تمام تر چند مقررہ مضامین کے پڑھانے میں صرف ہوتی ہے جو نصاب کا جزو ہیں۔ یہ مدرسے مناسب حالات میں زندگی کی تفسیر کرنے میں مدد ضرور دیتے ہیں لیکن زندگی کے قائم مقام نہیں بن سکتے۔ اوپر کی تمام بحث سے جو تعلیم اور تمدن کے تعلق کو واضح کرتی ہے صاف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ماحول کی تنظیم اِس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں معاشرے کی زندگی کا ایک نمونہ پایا جائے۔ مدرسے کو بقول پروفیسر ہاورتھ (Howarth) کے 'بجائے خود ایک چھوٹی سی دنیا چاہیے جس میں وہ تمام عمدہ اثرات اور مشاغل مہیا کئے جائیں جو تمدنی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی بات در اصل مدرسے کی دنیا اور بیرونی دنیا میں ما بہ الامتناع ہونی چاہیے۔ اُن دونوں کا اصل فرق یہ نہیں کہ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تعاون اور قائل برتتے ہیں، عمرانی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کتابوں کے ساتھ مغز مارتے ہیں گویا یہ کہنا چاہیے کہ زندگی کو ایک دھندلے سے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ زندگی کی (روح تو دونوں میں یکساں ہونی چاہیے لیکن مدرسے میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انتخاب و تنظیم کا زیادہ عمدہ

موقع حاصل ہے - بیرونی دنیا میں آسانی کے ساتھ مختلف قسم کے اثرات میں تمیز اور انتخاب نہیں کر سکتے - اس میں بڑی، بھلی، نیک اور بد، نشو و نما میں مدد دینے والی اور رگڑت پیدا کرنے والی، غرض سب طرح کی قوتیں اور اثرات موجود ہوتے ہیں - نوعمر اور ناتجربہ کار بچوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بغیر بیرونی امداد اور رہنمائی کے اُس کے عمدہ اثرات سے فائدہ اُٹھائیں اور برے اثرات سے محفوظ رہیں - علاوہ اِس کے دنیا میں اتنے مختلف قسم کے ادارے ہیں اور اُن میں باہمی کشمکش اور جدوجہد کی وجہ سے اس قدر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ نوعمر طالبہ بغیر رہنما کے اس بھول بھالیاں میں نہیں چھوڑے جا سکتے - اُن کو تنہا اس ہنگامے میں ڈھکیل دینا ایسا ہے جیسا کسی شہر خوار بچے کو مثلاً کسی بہت بڑے مشینوں کے کارخانے میں چھوڑ دینا جس کا ایک کل یا پرزہ ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا - اس لیے سوسائٹی نے بچوں کی تعلیم کے لیے خاص قسم کے تعلیمی ادارے قائم کر دیے ہیں - تاکہ اُن کی اتر پذیر شخصیتیں ایسے ماحول میں نشو و نما پائیں جہاں وہ اثرات نہ ہوں جو انسانی شخصیت کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں - بلکہ وہ تمام محرکات اور اسباب مہیا کئے جائیں جو اُس کی تربیت میں مدد دیں -

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خاص طرز پر ڈھالے ہوئے ماحول کی کیا خصوصیتیں ہیں جو اُس کو اور ہر قسم کے عمرانی ماحول سے ممتاز کرتی ہیں - ایک خصوصیت کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ

اس ماحول کو بیرونی دنیا کی نسبت زیادہ سادہ اور واضح ہونا چاہیے تاکہ اس کا نظم و نسق اور اصول عمل بچے کی سمجھ میں آسانی سے آجائے۔ موجودہ متمدن سوسائٹی کا نظام اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہے کہ بچے اس کو بلا واسطہ تمام و کمال کیا جڑی طور پر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے مدرسہ اس نظام میں سے ان اجزا اور عناصر کا انتخاب کرتا ہے جو تربیت کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور بچوں کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں اور ان کو ایسی ترتیب سے پیش کرتا ہے کہ جو چھڑیں بچے اپنے شوق سے سیکھتا اور کرتا ہے انہیں کے ذریعے اس پر علم اور واقفیت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ انسانی مشاغل میں سمجھ بوجھ کر شرکت کرنے لگتا ہے۔ نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل کی تشکیل میں معلم کو ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمدنی زندگی کے اہم ترین عناصر کو سادہ اور دلچسپ شکل میں مدرسے کی زندگی کا جزو بنا دے اور ان کی ترتیب اس طرح کرے کہ جوں جوں بچوں کی عمر اور تجربے میں ترقی ہو وہ رفتہ رفتہ تمدنی زندگی کے زیادہ مشکل اور پیچیدہ مسائل سے روشناس ہوتا جائے۔ جہاں تک خود بچوں کا تعلق ہے انہیں ہمیشہ یہی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مشاغل میں شریک ہیں جو ان کے لیے دلچسپ ہیں، جن میں ان کی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے، جن سے انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ معلم اور والدین جو ان مشاغل کے نتائج کو سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے چل کر ان کی مکمل کس شکل میں

ہوگی وہ بچوں کے طائفہ کھلاں اور ان کے پڑھنے لکھنے میں ان مہتمم بالشان مقاصد کی جھلک دیکھ سکتے ہیں جن کا حاصل کرنا مدرسے کا انتہائی فرض ہے۔

مدرسے کے ماحول کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے ان اثرات سے پاک ہونا چاہیے جو طالبہ کی دماغی نشو و نما اور ان کی معاشرتی عادات پر برا اثر ڈالیں۔ معاشرے کے ارباب فکر اور ارباب عمل خصوصاً معلمین اور ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ عہد حاضر کے تمدنی ورثے میں سے ان چیزوں کا انتخاب کریں جو نئی نسل کی تربیت اور معاشرے کی اُعلیٰ ترقی کے لیے مفید ہیں اور پھر ان چیزوں کو یہ اسلوب مناسب مدرسے کے نصاب میں داخل کریں۔ اس زمانے میں یہ انتخاب خاص طور پر ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہر شعبہ زندگی میں اس قدر تیزی کے ساتھ ترقی اور توسیع ہو رہی ہے اور علوم و فنون کی دنیا اس قدر پھیلتی چلی جاتی ہے کہ تمام چیزوں کا حاصل کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے جملہ علوم و فنون پر عبور حاصل کریں۔ مشرق اور مغرب دونوں کی تعلیمی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں کہ اعلیٰ درسگاہوں میں لوگ طب، فلسفہ، ادب، منطق، ریاضی وغیرہ جملہ علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اب بھی ایک حد تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے قدیم نظام تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر قائم ہے اگرچہ اب رفتار زمانہ نے اس کی ظاہری حیثیت میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔

ورپ میں بھی قرون وسطیٰ میں، بالخصوص کومینیس

(Comenius) کے زمانے تک اس قسم کی ہمدانی پر مبنی تعلیم مرتب کرنے کا شوق ماہرین تعلیم میں عام تھا - اس وقت اگر ایک حد تک یہ خیال قابل عمل تھا بھی، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہم اس کو قابل غور بھی نہیں سمجھ سکتے - کیونکہ یہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ ممکن بھی ہوتا تو مفید نہیں ہو سکتا تھا - اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً بہت احتیاط اور وسعت نظر کے ساتھ مدرسے کے نصاب کی چھان بین اور پرتال کی جائے - یعنی الفاظ دیگر معاشرے کے مشاغل اور ضروریات کا جائزہ لیا جائے کیونکہ دراصل یہی نصاب کا ماخذ اور سرچشمہ ہیں - چونکہ یہ ضروریات اور مشاغل بدلتے رہتے ہیں اس لیے نصاب میں بھی تو مہم اور تبدیل کی ضرورت ہوتی رہتی ہے - اگر اس کی طرف سے غفلت برتی جائے گی تو مدرسے کے نصاب میں ہر قسم کی رطب و یابس چھڑیں پھو جائیں گی - بہت سی چیزیں جن کی اہمیت عارضی ہے یا کم ہے یا بالکل نہیں وہ نصاب کا جزو بن جائیں گی اور بہت سی ضروری چیزیں ناواقفیت کی وجہ سے یا اس اندیشے سے چھوٹ جائیں گی کہ نصاب میں بہت زیادہ مضامین کا ہجوم نہ ہو جائے - اس میں بہت سے دور از کار مضامین جو ماضی کی یادگار ہیں اور حال کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں محتض قدامت پرستی کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے، بعض مضامین انفرادی ذوق کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے اور نصاب کے مسئلے پر جو ایک طرف تمدنی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری طرف بچوں کی نفسی زندگی سے، کماحقہ غور نہ ہو سکے گا -

ہم ائندہ کسی باب میں صواب نے مسئلے پر بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں یہ صرف درسی صواب نے مضامین میں ترمیم اور انتخاب کی ضرورت ہے۔ بلکہ موجودہ اصول انتخاب کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ ہمارا مقصد مدرسے کی تعلیم سے یہ بھی نہیں کہ مفید ترین علوم و فنون کی تمام ضروری ضروری ابتدائی باتیں بچے کو سکھا دی جائیں کیونکہ ان کا دائرہ بھی بہت بڑا ہے اور ایک محدود مدت میں کسی اوسط درجے کا ذہن رکھنے والے طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ادب، سائنس، علم معاشرت اور آرٹ کی سہادیات پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ ہمارا مصلحہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اس امر کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ مدرسے کی ذہنی تربیت کی مدد سے اپنی ضرورت اور مصلحت کے مطابق ائندہ چل کر جس علم یا فن پر ضروری سمجھے اسے حاصل کر سکے۔ یعنی اسے علوم پر نہیں بلکہ تحصیل علم و فن کے ذرائع اور وسائل پر قابو حاصل ہو جائے۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مدرسے کی مختصر زندگی کے دوران میں طالب علم اس ساری زمین کو کیوں کر کاشت کرے جو اس کو زندگی بھر میں درکار ہوگی۔ لیکن ہم مدرسے کی تعلیم کی بدولت اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت، اس کے دماغ میں بیداری، حوصلہ اور جوش، اس کے دل میں ولولہ عمل پیدا کر دیں اور اس کے ہاتھ میں ایسے اوزار دیں کہ وہ آگے چل کر بغیر کسی بیرونی جبر یا تخریبی یا تگرانی کے جس زمین کو چاہے کیوں کر کاشت کرے اور اسے لہلہاتا ہوا کھیت یا شرا بھرا چمن بنا دے۔ یہ

تعلیمی ماحول کی دوسری خصوصیت کہ وہ تمدن حاضریہ کے بے شمار مظاہر میں سے بہترین اور مفید ترین کو چن کر انہیں نوعمر بچوں کے گرد اس طرح ترتیب دے کہ ان میں مذہمک ہو کر اپنے اندر اس تمدن کو سمجھنے اور پونے کی صلاحیت پیدا کریں۔

تعلیمی ماحول کی تیسری خصوصیت پروفیسر ڈیوی (Dewey) یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمدنی ماحول کے مختلف عناصر میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتا ہے۔ اکثر بچوں کا گھر اور پڑوس کا ماحول بہت تنگ اور محدود ہوتا ہے اور اس میں اتنی گنجائش اور امکانات نہیں ہوتے کہ وہ ان کی مجموعی اور مکمل تربیت کر سکے۔ مثلاً ایک بچہ کسی صانع یا مزدور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے تمام حالات اس کو مزدوری یا صنعت و حرفت کی طوف رعیت دلاتے ہیں۔ اسی قسم کے خیالات، جذبات اور دلچسپیاں اس میں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ کسی دولت مند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جس کے افراد کوئی خاص کام نہیں کرتے تو وہ صنعت و محنت کے سارے نظام سے تاواقف رہتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ

ز مزد بندہ کرباس پوش و محنت کش

نصیب خواجہ ناکردہ کار رخت حریر

اگر کوئی بچہ گاؤں میں کسی کاشتکار کے یہاں پیدا ہوتا

ہے تو وہ اکثر صورتوں میں نہ صرف موجودہ صنعت و حرفت کے نظام اور شہری زندگی سے بے خبر ہوتا ہے بلکہ اُن تمام تہذیبی مشاغل سے بھی نابلد رہتا ہے جن میں فرصت کا وقت خوش دلی اور زندگی سے بسر ہو سکتا ہے۔ غرض خواہ بچہ معاشرے کے کسی طبقے میں پیدا ہو وہ اپنے محدود ماحول میں مقید ہوتا ہے اور آسانی سے اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صرف مدرسہ ہی ایک ایسا منظم اور گوناگوں ماحول ہے جہاں خاص طور پر اس بات کا التزام ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ایک مناسب فضا پیدا کی جائے جس میں وہ مختلف قسم کے دماغی اور جسمانی مشاغل میں شریک ہو سکے اور مکمل اور ہم آہنگ تربیت پا سکے اور ساتھ ہی وہ ان مشاغل کے دوران میں اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانات کا پتا چلا سکے۔ مدرسے کو اس کے لیے ایک آزاد ماحول ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی تعلیم کے زمانے میں بغیر بے جا روک ٹوک کے مختلف قسم کے تجربے کر سکے اور زندگی کی مختلف رشتوں سے واقفیت حاصل کرے۔ مدرسے سے باہر دنیا میں مختلف قسم کے ادارے ہیں جو نو عمر طلبہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر فرد صرف ایک ہی جماعت کا رکن نہیں ہوتا بلکہ بہت سی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے اور ان میں سے ہر جماعت کی رکھبت سے اس کی طبیعت اور مشاغل اور دلچسپیوں پر اثر پڑتا ہے جیسا کہ ہم اس سے اگلے باب میں وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔ ہر معاشرتی ادارہ خواہ اس کا تعلق اقتصادی مسائل سے ہو، یا سیاسی مسائل سے، یا وہ خلاف قانون اور

متغیر اخلاق اغراض کی تکمیل کے لیے قائم کیا گیا ہو، اپنے اراکین کی تربیت میں دخیل ہوتا ہے اور وہ افراد جو اس میں شریک ہوتے ہیں اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں نئے تجربات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کشمکش کی زندگی میں جہاں ہر فرد پر مختلف اور متضاد قوتوں کے اثرات کام کرتے رہتے ہیں بچوں کے لیے مدرسہ نہ صرف ایک تربیت گاہ ہے بلکہ جائے امن ہے۔ یہاں بغیر اُس کی شعوری واقفیت کے اس کے نفس میں ان اخلاقی قدروں اور معیاروں کا نظام مرتب ہونا ہے جو تمام عمر اس کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر معاشرہ اس قسم کا کوئی مرکزی ادارہ قائم نہ کرے تو نوعمر نسلوں کی تربیت بہت ناقص، نامکمل اور یک طرفہ ہو اور ان کی طبیعتوں میں بھی وہ توازن اور انصاف پسندی پیدا نہ ہو سکے جو حقیقی تہذیب کی بنیاد ہیں اور جن کی بدولت انسان نظری تحقیق اور عملی زندگی میں متانت اور سلامت روی سے کام لیتا ہے اور ہر بات کے کل پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے ملک میں باہمی اختلافات بے حد بڑھ چکے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں بلکہ اختلافات کی حد سے گزر کر مناقشات کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں اور معاشرہ بے شمار جماعتوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے جن میں اغراض و مقاصد، رسوم و روایات کا فرق ہے، ایک ایسے تعلیمی نظام کی اہمیت اور یہی زیادہ ہو گئی ہے جو قوم کے تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک سامان مہیا کرے اور مناسب حد تک ان میں یکسانی پیدا کرے۔ جب کسی مدرسے میں بہت سے بچے جن کا تعلق مختلف

معاشرتی طبقوں، مذہبوں اور جماعتوں سے ہوتا ہے سانہ پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے مدرسے ان کے گھروں سے زیادہ وسیع اور موثر ماحول بن جاتا ہے جہاں ایک ہی قسم کے مشاغل میں مصروف رہ کر ان میں اتحاد خیال اور ہم درنگی پیدا ہو جاتی ہے جو ایک ملک کے باشندوں اور ایک قوم کے افراد کے لیے لازم ہے۔ ”مدرسے کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر فرد کی طبیعت میں اُن تمام اثرات کی ہم آہنگ تنظیم کرے جو مختلف معاشرتی اداروں میں شوکت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ گھر کی زندگی میں ایک ضابطہ اخلاق کی کارفرمائی ہوتی ہے اور گلی اور بازار میں دوسرے کی دکانوں کارخانوں میں دوسرے کی مذہبی تعلقات میں چوتھے کی۔ جب ایک ہی آدمی ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو اس پر مختلف سمتوں میں کھینچنے والی قوتیں عمل کرتی ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت پر ایسا اثر پڑے کہ وہ مختلف موقعوں پر عمل و جذبات کے مختلف مقضا اور معیار کے مطابق کام کرے۔ اس وجہ سے مدرسے کا فرض ہے کہ بچیوں کی طبیعت میں استقلال اور وحدت کا رنگ پیدا کرے۔“ ۱۔

اگر مدرسے میں تربیت کا انتظام اچھا ہے تو بچے کی زندگی اور کردار کے لیے ایسے اقل قانون قائم ہو جائیں گے جو اس کو آئندہ زندگی میں سیدھے راستے پر چلائے ہیں اور ایسے وقت میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں جب مختلف قسم کی

شرعیہیں اور ماحول کے اثرات ان کو مختلف سمتوں میں
 کھینچتے ہیں اور عقل، جوانی کی اندھیری رات میں راستہ
 نشوونما دیتی ہوئی ہتھکتی پھرتی ہے۔

باب دوم

تعلیم اور تمدنی ادارے

ہم نے گذشتہ باب میں، مختصر اور عام الفاظ میں تعلیم اور تمدن کا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے تمدنی زندگی کا سلسلہ نسلاً بعد نسل اس طرح قائم رہتا ہے کہ مختلف ذرائع اور وسائل سے ہر نسل اپنے تمدنی ورثے کو جس میں وہ خود اپنی جد و جہد سے اضافہ کرتی ہے اپنے بعد آنے والی نسل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ جب یہ عمل انتقال دو فریقوں کے درمیان واقع ہو جن میں سے ایک پختہ کار اور سن رسیدہ ہے اور دوسرا نوجوانہ کار اور نوجوان تو ہم اسے اصطلاحاً تعلیم و تربیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں معاشرہ پر براہ راست بھی کرنا رہتا ہے اور بہت سی مفید اور ضروری باتیں جو بچے سیکھتے ہیں وہ زیادہ تر معاشرے کے بلا واسطہ اثر سے سیکھتے ہیں یعنی بچے ان مشاغل میں جو ان کے گرد و پیش ہوتے رہتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور علمی تجربے کی بدولت اپنی واقفیت اور کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کی موجودہ حالت میں تمدنی ترقی کی وجہ سے ہم اس بلا واسطہ تعلیم پر

آگنفا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمام پہلوؤں پر محیط نہیں ہوتی۔ اور اس میں وہ نظام و تربیت نہیں پائی جاتی جو ایک مخصوص تعلیمی ماحول میں ہونا چاہیے جہاں ہر کام اس مقصد سے داخل کیا جائے کہ اس کے ذریعے بچوں کی مکمل تربیت اور نشو و نما ان کی نفسی زندگی کے قوانین کے مطابق ہو سکے۔ لہذا باقاعدہ مدرسوں کی ضرورت محسوس ہوتی اور تعلیمی ادارے قائم کئے گئے جن کی بعض اہم خصوصیات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

اس تمام بحث میں ہم نے تعلیم کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک تو وہ خاص مفہوم ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اور جو ”علم“ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس معنی میں مدرسوں میں ”تعلیم“ دی جاتی ہے یعنی طالبہ کو بعض علم و فنون سکھائے جاتے ہیں جو بعد کی زندگی میں ان کے کام آتے ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے ان کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے اور اسے لفظ تعلیم کے دوسرے وسیع معنی سے امتیاز کرنے کے لیے انگریزی میں (Instruction) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے لغوی معنی ”سکھانے“ کے ہیں۔ پروفیسر فنڈلے (Findlay) نے اپنی کتاب ”مدرسہ“ (The School) میں تعلیم کی یہ تعریف کی ہے:—

۱۱۹۲۹۵

”تعلیم ان تدابیر اور وسائل کے مجموعے کا نام ہے جو نوعمر کو تمدنی زندگی کا اہل بنانے کے لیے بالارادہ کام میں لائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے ان کے دماغوں پر بعض خاص اثرات اور مقاصد سے متاثر کیا جاتا ہے۔“

اس تعریف میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ معاشرے کے بالغ اور ذمہ دار افراد بالارادہ نوعمر بچوں اور نوجوانوں کی تشکیل سیرت میں حصہ لیں اور ان کی نشو و نما پر اثر ڈالیں۔ اس محدود معنی میں تعلیم کا عمل دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف والدین اور اساتذہ وغیرہ کی جماعت ہے اور دوسری طرف نوعمر بچے۔ ان کی باہمی اثر افزائی اور اثر پذیری تعلیم کہلاتی ہے۔ تعلیم کا ایک دوسرا مفہوم زیادہ عام اور وسیع ہے جس کے مطابق انسان کو زندگی اور اس کے تمام مظاہر اور ادارے تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے لیے انگریزی میں (Education) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس کا ترجمہ ”تربیت“ کیا جا سکتا ہے۔ بعض مصنفوں نے ”تعلیم“ اور ”تربیت“ کے الفاظ کو ان معنوں میں احتیاط کے ساتھ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا ہے ”تعلیم کو مدرسے کے اندر علوم و فنون سکھانے کے محدود معنی میں اور ”تربیت“ کو عام ذہنی نشو و نما کے معنی میں۔ لیکن ہم ان الفاظ کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ اول تو اردو میں یہ تفریق واضح نہیں۔ دوسرے معنوی اور نفسی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں کہ ان میں ایک حد فاصل قائم کر دی جائے کیونکہ در اصل تعلیم و تربیت کے حدود آپس میں ملتے ہیں اور ان میں آسانی سے تمیز نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم کسی بچے کو کوئی نیا علم یا فن سکھاتے ہیں مثلاً اس کو پڑھنے یا لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں یا ڈرائنگ اور مصوری کا ہنر سکھاتے ہیں تو اس کا اثر محض دماغی تعلیم تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی شخصیت کی عام تربیت اور نشو و نما

میں بھی معین ہوتا ہے - اسی طرح جو تربیت ہم عمرانی زندگی میں براہ راست شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کا اثر مدرسے کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے - اس لیے ہم حسب ضرورت کہیں دوسرے الفاظ کا استعمال کریں گے اور کہیں صرف ایک کا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس عمل کے کسی پہلو پر زور دینا مقصود ہے -

ہماری شعوری کوششوں سے بہت پہلے ضرورت نے وسیع معنی میں نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا - اس کے تمام مظاہر اور تمام قوتیں ابتدائی زمانے کی انسانی جماعتوں پر مختلف طریقوں سے اپنا اثر ڈالتی تھیں اور ان کے مفہوم اور مضر اثرات کا تجربہ حاصل کر کے انسان اپنے اعمال و افعال میں حسب ضرورت ترمیم اور تغیر کرتے تھے - اس اثر آفرینی کا ذریعہ قدرتی ضبط اور سزا کا وہی طریقہ تھا جس کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں - لیکن جب معاشرتی اور تمدنی ادارے قائم ہوئے اور افراد ان میں شریک ہونے لگے تو تعلیم و تربیت کے نئے ذرائع اور وسائل پیدا ہو گئے - کیونکہ ضرورت کی قوتوں کی طرح ' نظام معاشرت کے اثرات نے بھی ان کی طبیعت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا - حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملہ جو دو انسانوں میں ہوتا ہے ' ہر تجربہ جو ہم معاشرتی زندگی یا قدرتی مظاہر کے سابقے سے حاصل کرتے ہیں ہمارے خیالات ' ہمارے چال چلن ہماری کارکردگی پر اثر ڈالتا ہے اور ہمارے عام رویے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے - یہ اثر سب لوگوں کے لیے عام ہے خواہ وہ نوعمر ہوں یا سن رسیدہ - اس معنی

میں ہم ہر معاملے اور ہر تجربے کو اپنا معلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طبیعت اور ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ قول غالب :

اہل بینش کو ہے توفان حوادث مکتب

لطمہ موج کم از سیلی استاد نہیں !

غرض ” تربیت “ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے شعوری یا غیر شعوری طور پر ، بلا واسطہ یا بالواسطہ ، افراد (بالخصوص بچوں) کی حرکات اور اعمال کی نگہداشت اور اصلاح کی جاتی ہے ۔ تاکہ ان میں بعض تبدیلیاں جو پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں پیدا کی جائیں ۔ ان تبدیلیوں کو پیدا کرنا اور نوعمروں کی طبیعت کو ان مقاصد اور اصولوں کے مطابق ڈھالنا جو بحیثیت مجبوری اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے بہترین قرار پائیں معلموں اور تعلیم گاہوں کا فرض منصبی ہے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرض محض تعلیم گاہوں تک محدود نہیں ، نہ وہ اس کو بغیر بیرونی امداد کے پورا کر سکتی ہیں ۔ بچے کی طبیعت کی ساخت اور تشکیل میں ، اس کی ابتدائی تربیت میں ، اس کے شوقوں اور رجحانوں کے ابھارنے اور سدھارنے میں مدرسے کے علاوہ اور یہی بہت سے تمدنی اداروں کو دخل ہے ۔ ان میں سے بعض کو تمام عمر اور بعض کو زندگی کی مخصوص منازل میں انسان کی ذہنی نشو و نما سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے ۔ جو شخص مسئلہ تعلیم پر غائر اور وسیع نظر ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام عناصر اور قوتوں کو خیال میں رکھے جو بچے کی شخصیت کو بنانی یا بگاڑتی ہیں اور مدرسے کے کام میں مدد

حیاتی نہیں یا اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں - تعلیمی مباحث کے لیے یہ وسعت نظر نہایت اہم ہے - کیونکہ اس کے بغیر ہم مدرسے کو ایک مفید اور موثر ماحول نہیں بنا سکتے - مدرسے کے پے شمار اور گوناگوں مسائل مدرسے کی چار دیواری شی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ تمدنی زندگی کے وسیع اور ہمہ گیر نظام کے مختلف شعبوں میں ان کی ابتدا ہوتی ہے اور وہاں سے ان کا اثر مدرسے کے اندر پہنچتا ہے - مدرسے کا خاص کام یہ ہے کہ وہ ان مسائل کے حل کرنے میں بچوں کی مخصوص ضرورتوں اور نفسی کیفیتوں کا لحاظ رکھے - مدرسے کے باہر معاشرے کے بالغ افراد بھی ان مسائل سے درچار ہوتے ہیں - لیکن وہ ان کا حل دوسرے اثرات اور تجربات کی رہنمائی میں تلاش کرتے ہیں - مدرسہ ان سب چیزوں سے مسائل کا کام لیتا ہے اور ان کی تشکیل ایک مخصوص طرز پر کرتا ہے - اس لیے تمام تمدنی اداروں سے ہر وقت اس کا رابطہ قائم رہتا ہے اور رہنا چاہیے - اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مدرسہ محض ایک رسمی درس گاہ بن کر رہ جائے گا جہاں زندگی کے بہترین عناصر کا تجربہ حاصل ہونے کے بجائے محض کتابوں کے سبق پڑھائے جاتے ہیں اور تربیت قدرتی اصولوں کے مطابق نہیں مصنوعی اور دور از کار طریقوں سے ہوتی ہے - جو استاد یا ماسٹرین تعلیم مدرسے اور نظام تمدن کا صحیح تعلق نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مدرسے کے سبقوں اور درسی مشقوں کو مقصود بالذات بنا لیتے ہیں اور اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے کو کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام بلا واسطہ نہیں سکھا سکتے -

طبیعت کی تشکیل ہمیشہ ان مشاغل میں شرکت کرنے سے ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج ہیں یا مناسب توہم اور تبدیلی کے ساتھ مدرسے میں رائج کئے جاتے ہیں۔ مدرسے کو اپنے مخصوص کام میں حقیقی کامیابی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب اس کا طریقہ تعلیم انہیں اصولوں پر مبنی ہو جن پر عمل کرنے سے تمدنی زندگی کا نظام اور ربط قائم ہے۔ اور وہ انہیں محرکات عمل سے کام لے جو بالغ افراد کی زندگی میں کارفرما ہیں۔ ورنہ محض کتابی اور لفظی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو طوطوں کو پڑانے کا۔ یعنی بچوں کی واقفیت سطحی اور ادبیری ہوتی ہے اور ان کے اخلاق و عادات محض نقالی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ”بچوں کے نفس میں ان عادات اور رجحانات کی تربیت کے لیے جو عمرانی زندگی میں تسلسل اور ترقی کو قائم رکھتے ہیں یہ طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا کہ براہ راست انہیں الفاظ کے ذریعے عقائد، جذبات اور معلومات کا درس دیا جائے۔ طبیعت کی مستقل اور ہمہ گیر تشکیل دانشمندی کے ساتھ اسی وقت ہو سکتی ہے جب نوعمر بچے رفتہ رفتہ ان مختلف عمرانی جماعتوں کے مشاغل میں حصہ لیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔“

اس باب میں ہم انہیں عمرانی جماعتوں کے نظام اور تعلیمی اثرات سے بحث کرنا چاہتے ہیں جن سے بچے کو تعلق ہوتا ہے اور جو اس کی تربیت پر گہرا اور پائدار اثر ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دو اشخاص یا دو جماعتوں کے باہمی

تعلق اور ربط سے ہمیشہ دونوں پر کچھ نہ کچھ ' برا یا بھلا ' اثر ضرور پڑتا ہے۔ یہ تعلقات عمرانی زندگی میں محض اتفاقی اور عارضی نہیں بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے مطابق مستقل اداروں (institutions) کی شکل میں منظم ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں افراد کا تعلق اور اشتراک عمل بہت گہرا اور قریب کا ہوتا ہے اور وہ براہ راست ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں۔ مثلاً خاندان ' کھیل کی ٹیمیں ' محلے والوں کی جماعت۔ بعض اداروں میں باہمی تعلقات ایک حد تک بلاواسطہ ہوتے ہیں اور ایک حد تک بالواسطہ۔ مثلاً مدرسے یا مذہبی جماعتیں ' یا امداد باہمی کی مختلف قسم کی انجمنیں۔ ان میں افراد ایک دوسرے سے براہ راست بھی ملتے جلتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور بعض اثرات بغیر ذاتی میل جول کے بھی اپنے کام کرتے ہیں۔ مثلاً مدرسہ ایک لحاظ سے ایک مقامی ادارہ ہے جس میں استاد طلبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ذاتی تعلقات سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے اس کے اثرات غیر شخصی ہوتے ہیں۔ کتابیں ' تعلیمی آلات اور وسائل ' مدرسے کا عام نظم و نسق ایسی چیزیں ہیں جو تمام تعلیمی اداروں ' معلموں اور متعلموں کو ایک سلسلے میں منسلک کرتی ہیں۔ اسی طرح مذہبی اداروں میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے یا مذہبی پیشواؤں کی زندگی سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں وہاں ان کے خیالات اور عقائد پر رسوم و عبادات اور روایات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تیسری شکل ان تمدنی اداروں کی ایسی ہے جن میں افراد میں بلاواسطہ تعلق بہت ہی کم ہوتا ہے

یا بالکل نہیں ہوتا بلکہ باوجود بعد مقام کے تمام اراکین ایک سلسلے میں منسلک ہوتے ہیں۔ مثلاً ریاست کا نظام، صنعت و حرفت کے کارخانے، یا علمی تحقیق و تفتیش کرنے والوں کی جماعتیں جن کے ارکان کا ایک دوسرے سے ذاتی طور پر ملنا جلنا ضروری نہیں۔ وہ اپنے اپنے اداروں کے عام نظم و نسق سے متاثر ہوتے ہیں، کتابوں، کانفرنسوں، رسالوں کی مدد سے ایک دوسرے کے کام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور گو باہم صورت آشنا تک نہ ہوں مگر حقیقت میں ایک ہی جماعت کے رکن ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا تقسیم پروفیسر اسمتھ (Smith) نے اپنی کتاب ”معاہیات تعلیمی“ (Educational Sociology) میں افراد کے باہمی تعلقات کی بنا پر کی ہے۔ اگر ان اداروں کی تقسیم ان کے مقاصد کے لحاظ سے کی جائے تو ہمیں مہکنزی (Mackenzie) کے نقطہ نظر سے مدد ملے گی، اس کے خیال کے مطابق بعض جماعتوں اور اداروں کا مقصد مذہبی یا تہذیبی ہوتا ہے جن میں بنائے اشتراک یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب نفس یا تفریح کے لیے اجتماعی طور پر اہتمام کریں۔ اس ذیل میں ہم مذہبی نظاموں، تعلیمی اداروں، علمی انجمنوں اور فنون لطیفہ کے مرکوز کو شمار کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی وجہ قیام اقتصادی ہے اور مادی کار و بار سے تعلق رکھتی ہے

—دیکھو سیکینزی: زندگی کے بنیادی مسائل - Fundamental Pro-

مثلاً مختلف پেশوں کی برادریاں، صنعت و حرفت کے کارخانے، وہ تمام ادارے جو پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا کام انجام دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور دور رہنے والے لوگوں کو ایک رشتے میں منسلک کرتے ہیں۔ تیسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی بنیاد قانونی ہے۔ ان کی سب سے اہم اور بڑی مثال ریاست ہے۔ ان تمام اداروں سے مل کر ہمارا تمدنی ماحول بنا ہے۔ بقول پروفیسر ایڈمزسن (Adomson) یہ ہماری ”دنیا، تمدن“ ہے جو ”طبعی دنیا“ اور ”اخلاقی دنیا“ کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۱۔ اور ہماری فطرت کے اظہار کے لیے مواقع اور وسائل بہم پہنچاتی ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے سب اپنی اپنی قابلیت اور حالات کے مطابق ان کے مشاغل میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی قوتوں اور جبلتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی علمی، اخلاقی اور تمدنی نشو و نما ہوتی ہے جس کا تجربہ آئندہ باب میں صراحت کے ساتھ کیا جائے گا۔

ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کے تعلیمی اثرات سے بحث کر سکیں جو بچے کی زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تفصیل کے لیے معاشرے کے ہر شغل کا تجربہ لازم آتا ہے۔ اس لیے ہم مختصراً صرف ان اداروں کا ذکر کریں گے جو بچے کی زندگی

۱۔ ایڈمزسن (Adomson) نے اپنی معرکہ‌الارا تصنیف ”فرد اور ماحول“ (Individual Environment) میں انسانی ماحول کی تقسیم اس عنوان سے کی ہے۔

باب سوم

خانگی اور معاشری زندگی کے اقرات

گھر کی زندگی. اور خاندان کے افراد کا جو اثر اوائل عمر میں بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات ہر شخص کے ذاتی مشاہدے اور تجربے میں آتی ہے۔ پہلے ماں کی گود میں اور اس کے بعد اور گھر والوں کی محبت میں بچہ وہ ابتدائی حرکات اور مشاغل سیکھتا ہے جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت بھی زیادہ تر گھر ہی میں ہوتی ہے۔ یہاں وہ سب سے پہلے یہ محسوس کرتا ہے کہ کس طرح متعدد افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشترک مقاصد کے لیے کوشاں ہیں اور جب تک اُن میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام نہ کرے گھر کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔ باہمی احتیاج اور امداد کا یہ احساس ساری اخلاقی اور تمدنی تربیت کی بنیاد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسا ارسطو نے کہا ہے اور سب تمدنی اداروں کی طرح خاندان کی ابتدائی غرض بھی معاشی زندگی

بچے کی درسگاہ
اولیٰں

کو قائم رکھنا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کے مقاصد میں اچھی طرح زندگی بسر کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امر کہ خاندان کا اثر بچے کی طبیعت اور خیالات پر خوشگوار ہوگا یا نہیں خاندان کی پرانی روایات اور اصول اور بزرگوں کے طرز عمل اور مثال پر منحصر ہے۔ اگر اس کے محدود ماحول میں ایسے مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر بچے اپنی شخصیت کی تشکیل اور اپنی جبلتوں کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس کا اثر ان کی زندگی پر اچھا پڑتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر خاندانی روایات تلک نظری پیدا کر کے بچوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کا میدان بہت محدود کر دیتی ہیں اور رسم و رواج اور بزرگوں کی سخت گیر طبیعت کے دباؤ سے ان کی شخصیت اُبھرنے نہیں پاتی تو اسی کا مجموعی اثر جیسا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں بہت خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بچوں کی تربیت کی بنیاد ہی کمزور ہوگئی تو اس پر جو عمارت بنائی جائے وہ کسی طرح مستحکم نہیں ہو سکتی۔

خشت اول چوں نپید معمار کج

تا تریا می روں دیوار کج !

بچے کی سیرت کی تشکیل میں گھر کی زندگی کے دو اثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک طرف تو وہ بچے کو تمدنی زندگی کے سب سے پہلے اور سادہ ترین نظام سے آشنا کرتی ہے اور اس کے دل میں محبت، ہمدردی اور تعاون کا بیج بوتی ہے اور دوسری طرف بچے کی شخصیت اور انفرادیت کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا سے

نرالا اور سب بچوں سے بڑھ کر ہے - وہ اس نظر میں غیر معمولی طور پر ذہین اور محبت کرنے والا اور عجیب و غریب صفات کا مالک ہوتا ہے یعنی ماں جو گھر کی سردار اور اس کی روح کا بہترین مظہر ہوتی ہے 'بچے کی فکر محدود انفرادی قدر کو تسلیم کرتی ہے - اس کا یہ نقطہ نظر 'خواہ وہ محبت کی وجہ سے کتنا ہی مبالغہ آمیز کیوں نہ ہو' معلم کے رسمی نقطہ نظر کی نسبت حقیقت سے زیادہ قریب ہے - معلم بالعموم یہ سمجھتا ہے کہ سب بچے ایک لڑکی سے 'ٹائپے جاسکتے ہیں اور ان سے ایک ہی قسم کے معیار عمل کی توقع کی جاسکتی ہے کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح محسوس نہیں ہوتی کہ ان میں سہرت اور قابلیت کے اعتبار سے کسی قدر بین فرق ہوتا ہے - زمانہ حال کی نفسیاتی تحقیقات نے پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ ان بچوں میں بھی جو ایک ہی یا ایک سے ماحول میں رہتے ہیں اور ایک ہی تعلیمی منزل میں ہوتے ہیں بعض اوقات نہایت زبردست دماغی اور جذباتی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کی طرف سے بے پردائی برتنے سے اکثر طلبہ کی زندگی پر باد ہو جاتی ہے یا کم سے کم ان کی ابتدائی تربیت ناقص رہ جاتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کی ارتقا پوری طرح نہیں ہونے پاتی - مندرجہ بالا بحث میں بچوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بڑی حد تک ان نوجوانوں پر بھی عائد ہوتا ہے جو بچپن کی رانی عیش سے نکل کر شباب کی پر آشوب منزل میں قدم رکھتے ہیں - بچپن میں 'جب عاداتیں مستحکم ہوتی شروع ہوتی ہیں اور طلبہ کے جذباتی میلانات نشو و نما پاتے ہیں' گھر کا اثر مدرسے سے بہت زیادہ

دیرینا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوجوانی کے دور میں جب بچپن کا توازن تہ و بالا ہو جاتا ہے نئی جبلتیں اور نئے جذبات رونما ہوتے ہیں اور نوجوان طالب علم کو طرح طرح کی تحریکوں اور کششوں کے درمیان اپنے لیے راہ نکالنا پڑتی ہے۔ اس وقت بھی گھر کی فضا اور روایات اس کے رہنمائی کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ فضا خراب اور یہ روایات ناقص اور گمراہ کن ہوں۔ ایسی حالت میں نوجوان کی بے مرکز زندگی کا خدا حافظ ہے۔ لیکن اگر اس وقت والدین اور بھائی بہن اور عزیز ترین دوستوں کی صحبت اور مثال خاموشی کے ساتھ اپنا عمدہ اثر ڈالتی ہے تو نوجوان کی زندگی ہمیشہ کے لیے سدھو جاتی ہے۔ اسی جد و جہد اور کشمکش کے دور میں اگر نوجوان کو یہ احساس ہو کہ اس کا گھر اس کے لیے ایک امن و سکون کی منزل ہے جہاں ایسے اصولوں اور قدروں کی حکمرانی ہے جن کا وہ احترام کرتا ہے تو ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ وہ اس تقریب اور اطمینان قلب کی بدولت تمام تحریکات پر غالب آئے۔ بقول ڈاکٹر وہیلر کے :-

”والدین اور بھائی بہنوں کی صحبت‘ گھر کی مسرت بخش زندگی‘ عزیزوں کی باہمی مراعات‘ وہ بے تکلفی اور ارتباط جو ایک چھوٹی سی قدرتی جماعت ہی میں پیدا ہو سکتا ہے‘ حفظ حقوق و مراتب کی فضا میں زندگی بسر کرنا‘ حق‘ خیر اور حسن کا احترام‘ یہی چیزیں ہیں جو فرد کے جذبات کی تربیت کرتی ہیں“ ا۔

۴۔ ہمارے ہندوستانی گھروں میں بچپن اور نوجوانوں کو دو مختلف خطرے درپیش ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی اس قدر بے جا نازبرداری اور رعایت کی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے یا بہت سے تلخ تجربے اٹھانے کے بعد دوسروں کے حقوق اور فرائض کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ اس قدر بے جا سختی کا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ ان میں آزادی سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ان کی اپنی دب جاتی ہے ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے یا ان کے دل میں والدین اور عزیزوں کی طرف سے نفرت اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو انہیں اندر ہی اندر ”باغی“ اور ”سرکش“ بنا دیتے ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ اکثر ایک ہی بچے کے ساتھ دونوں قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ کبھی تو والدین ان کے ساتھ حد سے زیادہ لطف پیار کرتے ہیں، ان کی ہر بات اور ہر ضد کو مان لیتے ہیں اور کبھی کم از کم بچپن اور نوجوانوں کے خیال میں، منطق کے تمام کلیے توڑ کر خواہ مخواہ ان پر ناراض ہوتے ہیں اور ان کی قدرتی خواہشوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ یا والدین میں سے ایک بے جا نازبرداری اور دوسرا غیر ضروری سختی کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح اور مستحکم تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اور اس وجہ سے ان کی صحبت کے عمدہ اثرات سے بھی مستفید نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بچہ بڑا ہو کر نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو یہ قیاحت پیدا ہوتی ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے لوگ ان تبدیلیوں اور انقلابات

کی پوری اہمیت کو نہیں سمجھتے جو اس زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اب ان کو زیادہ آزادی رائے اور آزادی عمل حاصل ہونا چاہیے اور بجائے حکمانہ برتاؤ کے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا زمانہ آگیا ہے۔ اس ناواقفیت یا تکم پسندی کی بدولت والدین اور اولاد کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کی نشو و نما کے نئے سازگار ماحول پیدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ گھر جو دراصل ایک تعلیمی ادارہ ہے فرائض کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں کی نفسی زندگی کے صحیح اور واضح علم کی اشاعت والدین کی آگاہی کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ ہماری موجودہ غلط فہمی اور جہالت ہماری طبیعت میں راسخ ہو جائے گی اور نوجوانوں کی صحیح تربیت نہ گھر کے بس کی بات رہے گی نہ مدرسے کے بس کی۔ بچوں کی نشو و نما سے گھر کا جو تعلق ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ طالبہ کی تعلیم اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتی جب تک مدرسہ اور گھر دونوں مل کر اس میں حصہ نہ لیں اور باہمی اتحاد عمل کے ساتھ ان کی زندگی کو سدھارنے اور مفید بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل نو بہ حالت ہے کہ مدرسے کے معلموں کو گویا طلبہ کی خانگی زندگی سے ارد گرد والوں کو ان کی تعلیمی زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ یہ صورت حال بہت افسوسناک اور مضر ہے۔ کسی شخص کی زندگی بھی مختلف شعبوں میں اس طرح تقسیم

بہیں کی جا سکتی کہ انہیں ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو۔
 کچھ جائیکہ بچوں کی زندگی جن کی ذات سراسر وحدت کا
 مظہر ہوتی ہے۔ بچے روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً
 اٹھارہ گھنٹے مدرسے سے باہر گھر میں اور اس کے آس پاس بسر
 کرتے ہیں۔ ان کے ذہن اور سیرت کی تشکیل صرف مدرسے کے
 وقت تک محدود نہیں بلکہ بیماری کے شعلہ کے میں ہوتی
 رہتی ہے اور کم سے کم بچپن میں تو گھر کا اثر مدرسے کے مقابلے
 میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گھر کا مجموعی اثر مفید ہے اور مدرسے
 کے کام میں اعانت کرنا ہے تو بچے کی نشو و نما مناسب طریقے
 پر ہوگی لیکن اگر ان دونوں کے اثرات ہم آہنگ نہیں اور مدرسے
 کی تربیت گھر میں آکر زائل ہو جاتی ہے یا گھر کی عمدہ
 روایات اور عادتیں مدرسے میں پختہ نہیں ہوتیں تو طالب علم
 کے نفس میں ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا
 نتیجہ اس کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک
 معمولی سی مثال زبان اور گفتگو کا مسئلہ ہے۔ اکثر طلبہ کے
 گھروں پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ غلط یا گنواروں کی زبان
 ہوتی ہے۔ مدرسے میں بحیثیت مجموعی اس سے بہتر اور
 زیادہ صحیح زبان رائج ہوتی ہے۔ جب طالب علم مدرسے
 میں داخل ہوتا ہے تو استاد کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح
 زبان بولے لیکن گھر کی پڑی ہوئی عادت آسانی سے نہیں
 چھوڑتی بلکہ روزمرہ کے اثر سے اور پختہ ہوتی جاتی ہے۔
 بالعموم یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ ابتدائی یا ثانوی مدارس
 کی تعلیم حاصل کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ پہلے تو ایک عجیب
 مخلوط زبان بولتے ہیں جس میں کچھ ان کی ”تعلیمی“

زبان کا جزو ہوتا ہے اور کچھ ان کے گرد و پیش کی درزمرہ کا ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مدرسے کی زبان رفتہ رفتہ بیول جاتے ہیں اور تقریباً وہی زبان بولنے لگتے ہیں جو ان کے گرد و پیش رائج ہوتی ہے ۔ اس مثال سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اکثر تعلیمی مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک گھر اور مدرسہ یعنی والدین اور استاد مل جل کر ، بچوں کی تربیت کا انتظام نہ کریں ۔ یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں اداروں میں اشتراک عمل کے لیے کیا عملی طریقے استعمال کئے جائیں لیکن اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے محض دو تین سالانہ جلسے کافی نہیں ۔ جن میں والدین تماشا دکھلانے کے لیے بلا لیے جاتے ہیں ۔ اس کے لیے وہ مخصوص ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن سے والدین اور سرپرست یہ محسوس کریں کہ ان کے شہر یا گاؤں کا مدرسہ کوئی اجنبی یا سرکاری ادارہ نہیں جو ان کی زندگی اور مشاغل سے بے تعلق ہے ۔ بلکہ ان کی تمدنی زندگی کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے جس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دو باتوں کی خاص ضرورت ہے ۔ ایک تو یہ بدیہی امر ہے کہ والدین اور معلموں میں باہمی میل جول ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات اور مقاصد سے واقف ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہترین اور مناسب ترین ذرائع اختیار کریں ۔ دوسری بات جو ایک لحاظ سے زیادہ اہم ہے یہ ہے کہ مدرسے کو بحیثیت ایک تعلیمی ادارے کے ایسے مشاغل اختیار کرنے چاہئیں جو گرد و پیش کے بالغ لوگوں کو

براہ راست فائدہ پہنچانیں - موجودہ نظریۂ تعلیم کا یہ اصول کہ مدرسے کو اپنے شہر یا گاؤں کی تمدنی زندگی کا مرکز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بہتر طرز زندگی سے روشناس کرنا چاہیے اسی خیال کی تفسیر ہے - مغربی ممالک میں جا بجا اور ہندوستان میں کہیں کہیں اس قسم کے جو تجربے کیے گئے ہیں خصوصاً گاؤں کی زندگی کی اصلاح اور لوگوں کی طرز معاشرت اور حفظانِ صحت کے انتظام میں مدرسوں نے جو حصہ لیا ہے وہ غور اور مطالعے کے قابل ہے اور اس قسم کے کام اس سے بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے - اگر ہندوستانی مدارس کی تنظیم جدید میں اس خیال کو عملی جامہ پہنایا گیا تو اس سے نہ صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جن کی مدرسے خدمت کریں گے بلکہ خود مدرسے کی تعلیم زیادہ مفید، زیادہ دلچسپ اور زیادہ علمی ہو جائے گی کیوں کہ طلبہ محسوس کریں گے کہ ان کے تعلیمی مشاغل بے کار اور بے مقصد نہیں ہیں بلکہ ان سے ایسے کاموں کو کرنے میں مدد ملتی ہے جو صرفکاماً مفید ہیں اور ان کی تعمیری قوتوں کو ابھرنے کا موقع دیتے ہیں -

معاشرتی زندگی کا تعلیمی اثر

گھر بچے کا سب سے پہلا اور قریبی ماحول ہوتا ہے - اس سے زیادہ وسیع ماحول جو اس کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے اُن گروہوں اور جماعتوں پر مشتمل ہے جن سے بچے کا قریبی تعلق ہوتا ہے - انہیں ہم مجموعی طور پر معاشرتی طبقے کہتے ہیں - ان میں سے ایک تو وہ خاص جماعت ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس کا رکن وہ تقریباً اسی حیثیت سے ہوتا ہے جس حیثیت سے اپنے

خاندان کا فرد ہونا ہے۔ کسی گروہ کو اس معنی میں ایک جماعت بنانے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے افراد کی مالی حیثیت، رسم و رواج، طرز معاشرت، تہذیب و تمدن کی روایات کم و بیش ایک سی ہوں اور ان میں خون بخود اتحاد اور میل جول ہو۔ مثال کے طور پر اس معنی میں کسی شہر کے چلاہے یا قصاب ایک ”جماعت“ ہوتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں ہر طرح یکجہتی اور یکسانی پائی جاتی ہے۔ وہ لفظاً اور معنیاً ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی شہر کے تعلیم یافتہ ملازمت پیشہ لوگ جن کی اقتصادی اور معاشرتی حیثیت ایک سی ہوتی ہے اور آپس میں میل جول ہوتا ہے ایک جماعت کے افراد ہیں۔ یا انگلستان میں کچھ عرصے پیشتر تک جو طالبہ وہاں کے بڑے بڑے تاریخی پبلک اسکولوں مثلاً ایٹن (Eton) اور رگبی (Rugby) وغیرہ میں تعلیم پانے کے لیے داخل ہوتے تھے وہ خوش حال امرا کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی خاص روایات اور خاص نقطہ نظر ہوتا تھا جو اپنی خوبیوں اور خرابیوں دونوں کے لحاظ سے اور تمام جماعتوں سے علیحدہ اور ممتاز ہوتا تھا۔ یہاں ہم نے ماضی کا صفحہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاں جمہوری تحریکوں کی بدولت ان مدرسوں میں بھی وہ امتیازی شان نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس معاشرتی ماحول میں ہم پڑوس کے اثرات اور بعض صورتوں میں شہری اور دیہاتی زندگی کے مجموعی تمدنی اثرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ

ان سب چیزوں کو مجموعی طور پر نہ صرف افراد کی سیاسی اور اقتصادی نشو و نما میں دخل ہے بلکہ وہ ان کی معاشرتی تعلیمی اور مذہبی حالت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔

جب بچہ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ نہ صرف گھر کی فضا میں پرورش پاتا ہے بلکہ اس کے گرد ایک دائرہ عمرانی زندگی کا ہوتا ہے جو اکثر غیر محسوس لیکن نہایت موثر طریقے سے اس کی عادات، خیالات اور سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس کی چال ڈھال، اس کا طرز گفتگو اور ذخیرہ الفاظ، اس کے اخلاقی اصول اور نصب العین اپنے ماحول کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں کو لے کر ان پر غور کیجیے۔ اگر بچے کی ابتدائی زندگی جلاہوں کی کسی منظم اور محنتی جماعت میں بسر ہوگی تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اس میں اپنے اُس ماحول کی وجہ سے عمرانی احساس بہت مستحکم ہوگا محنت کرنے کی عادت ہوگی، ہاتھ سے کام کرنے میں عار نہ ہوگا، لیکن اگر اس کے خاندان میں تعلیم کا چرچا نہیں تو وہ ان خوبیوں کے باوجود تنگ خیال اور تنگ نظر ہوگا۔ اس کی ہمدردی اور مشاغل کا دائرہ محدود ہوگا۔ اس کو چند انی گنی چیزوں کے علاوہ دنیا کی کسی اچھی چیز سے دلچسپی نہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کسی ایسے بچے کو لیجیے جو ایک تعلیم یافتہ ملازمت پیدہ شخص کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور جسے شوش سنہالتے ہی زیادہ تر اسی جماعت یا طبقے کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس کی بول چال اس کے خیالات، اس کی طرز زندگی سب پہلے بچے سے مختلف ہوں گے۔ اغلب یہ ہے کہ اس کو ساتھ کا کام

کرنے کی نہ عادت ہوگی نہ شوق - بلکہ اگر اس کی تربیت ”شرافت“ کے غلط تصور کے زیر اثر ہوگی تو وہ محنت اور دستکاری کو ذلیل سمجھے گا اور تعلیم ہی کے زمانے میں ”نوکری“ کو اپنا مطمح نظر بنائے گا - اس کو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ زندگی کتنی محدود اور تنگ ہوتی ہے جس میں انسان کو ہمیشہ دفتر میں بیٹھ کر مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے - فطرت کے مناظر اور مظاہر سے اسے نہ واقفیت ہوگی اور نہ دلچسپی - وہ اپنے خیال میں معاشرے کو دو طبقوں میں تقسیم کرے گا - ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ سہلے کا طریقہ اس سے ملتا جلتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت تعلیم پائی ہے، جدید تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے ہیں - دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس کے نزدیک ”ذلیل“ اور کم درجہ کے کام کرتے ہیں اس سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے آداب و رسوم میں بھی اس سے مختلف ہیں - اس کے ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ یہ لڑکا گفتگو، آداب مجلس، عام علمی اور کتابی واقفیت اور ذہنی بیداری میں اپنے ہم عمر چلائے کے لڑکے سے بہتر ہو کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچے بغیر کسی خاص تعلیمی انتظام کے خود بخود اپنے ماحول سے سیکھ لیتے ہیں - یہ دونوں مثالیں اس خاص مطالب کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ اگر تعلیم و تربیت کے اثرات اور طبعی اختلافات کا دخل نہ بھی ہو تو بھی قرین قیاس یہ ہے کہ متضد عمرانی ماحول کے فرق کی وجہ سے دو اوسط درجے کے بچوں میں اس قسم کا فرق پایا جائے گا - یہ اور بات ہے کہ خاص اثرات کے ماتحت ان دونوں کی شخصی نشو و نما اس

کے برعکس ہو۔ بہر حال اس امر سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ مقامی حالات اور روایات بڑی حد تک بچپن کے لباس، گفتگو، خیالات، مذاق اور اخلاقی اصول کو بناتے یا بکارتے ہیں۔

اس حقیقت سے کوئی شخص۔ انکار نہیں کرتا لیکن عملاً اس کی تعلیمی اہمیت اور نتائج کو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ تعلیم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بعض معینہ اصولوں کے مطابق اور کسی اعلیٰ نصب العین کے ماتحت بچپن اور نوجوانوں کی زندگی کی تشکیل کرے یعنی ان کے موجودہ عادات و خیالات اور ان کی طبیعت اور مذاق کی اصلاح کر کے ان کو بہتر اور شائستہ تر بنائے۔ اس لئے ایک لحاظ سے تعلیم اور عمرانی اثرات کا دائرہ بڑی حد تک ایک ہی ہے اور معلم اور معلم کا کام ہوں کو ہرگز ان اثرات کی طرف سے بے پروائی نہیں برتنا چاہیے جو طالبہ کے گرد و پیش کی جماعتی زندگی سے پیدا ہو کر ان کی شخصیت میں جذب ہوتے دھتے ہیں۔

× ہمارے ملک میں بعض خاص معاشرتی اسباب سے بہ اثر دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ راسخ اور مستحکم ہے۔ یہاں ذات پات کی بندشیں اور قیود ایسی ہیں جو نہ صرف افراد کی معاشرتی حیثیت کو بلکہ ایک حد تک ان کے خیالات، ان کے باقی میل جول کی حدود، ان کے پیشوں کو بھی پہلے سے متعین کر دیتی ہیں اور لوگ خواہ وہ سن رسیدہ ہوں یا نوجوان، آسانی سے ان بندشوں اور ضابطوں کو نہیں توڑ سکتے جو ”ذات“ ایک مطلق العنان اور جاہر حاکم کی طرح ان پر عائد کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گزشتہ زمانے

میں بہت سی اصلاحی اور سیاسی تحریکوں کی وجہ سے ذات پات کی بندشیں ڈھیلی ہو گئی تھیں اور ایسے اثرات کام نہ رہے تھے جو غالباً کچھ مدت میں ان کو بالکل توڑ دیں گے لیکن ابھی تک ان کا اثر اتنا وسیع اور راسخ ہے کہ نظریۂ تعلیم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا تعلق ان جماعتی اثرات سے کیا ہے۔ اس مسئلے کے بعض پہلو نو بالکل صاف اور واضح ہیں۔ مدرسہ اکیلا اپنے طالبہ کی تربیت کا فرض ادا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ دوسرے تمدنی اداروں کی شرکت بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر ان کے روزمرہ کے اوقات کے ایک تھوڑے سے حصے تک محدود ہوتا ہے اور باقی اوقات میں ان کی تربیت وہ تمام عمرانی تعلقات اور روایات کوئی نہیں جن کا مرکز مدرسے سے باہر ہے لہذا کوئی تعلیمی اصلاح اس وقت تک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ وسیع تر تمدنی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تاکہ تمام تمدنی اداروں کا مجموعی اثر ہم آہنگ اور طالبہ کی تربیت کے لیے مفید ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر عمرانی اثرات مدرسے کے کام میں مبین شوں تو تربیت کا فرض بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے مدرسے کے طالبہ میں انفرادی اختلافات بہت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اول تو نظری اختلافات کا دائرہ بچاے خود بہت وسیع ہوتا ہے پھر جب اس کے ساتھ گھر اور عمرانی ماحول کا فرق بھی شامل ہو جائے تو افراد میں باہم اور زیادہ تفاوت ہو جاتا ہے۔ کیا یہ لحاظ جسانی اور معاشرتی

تربیت کے ' کیا بہ لحاظ اخلاقی اور دماغی نشو و نما کے ہر طالب علم اور تمام طلبہ سے مختلف ہوتا ہے یہاں تک کہ ان طلبہ میں بھی جو کم سے کم ذہنی اعتبار سے بظاہر ایک ہی معیار کے معلوم ہوتے ہیں پوری طرح غور اور امتحان کرنے پر بہت بڑا فرق نکلتا ہے - ان سب کی تربیت کرنا مدرسے کا فرض ہے - کسی قدر پیچیدہ اور دشوار ہے یہ فرض اگر اس کو پوری طرح سمجھا جائے ! ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدرسہ ایک تمدنی ادارہ ہے جسے معاشرہ اپنے مشترک اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے قائم کرتا ہے - برخلاف اس کے خاندان کا نقطہ نظر تمام تر انفرادی ہوتا ہے یعنی جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے نزدیک ہر بچہ ایک مخصوص سیوت کا مالک ہے جس کی نشو و نما گھر کی تربیت کا سب سے زیادہ اہم فرض ہے - مطالبات کی اس کشمکش میں مدرسے کا نازک فرض یہ ہے کہ نہ صرف طلبہ کی انفرادی بہبود کا خیال رکھے بلکہ ان کو اجتماعی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجادری کے لیے بھی تیار کرے - اس فرض کی دقت اور نزاکت کا پورا احساس انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ حالت کمال میں فرد اور جماعت کی اغراض بالکل متحد اور ہم آہنگ ہونی چاہئیں لیکن عملاً ہماری اس ناقص دنیا میں ہر قدم پر انفرادی آزادی اور معاشرے کے اقل مطالبات میں جنگ ہونی رہتی ہے - بہر حال اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کی اہلیت پیدا کی جائے اور ان تعصبات اور اختلافات کو دور کیا جائے جو افراد اور

جماعتوں کے باہمی ربط و ضبط اور اشتراک عمل میں سد راہ نہیں اور لوگوں کے دلوں میں قومی روح اور وحدت مقاصد کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے یوں نظری طور پر تو ہر شخص تسلیم کر لیتا ہے لیکن اگر لوگ خلوص اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل کریں تو نہ صرف تعلیم بلکہ تمام معاشرت میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جائے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تعلیم کے اداروں اور انتظامات کا مجموعی اور متحدہ رجحان یہ ہو کہ ذات پات کی تمام بیچا بندشوں، جماعتی خود غرضیوں، اقتصادی مظالم اور ناانصافیوں کی بیخ کنی کی جائے اگر تعلیم کے میدان میں یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو کسی ”اونچی“ ذات کا لڑکا کسی ”نیچی“ ذات کے لڑکے کے ساتھ تعلیم پانے سے کیوں کر انکار کر سکتا ہے؟ مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے تعلیمی ادارے دب جائز رکھے جاسکتے ہیں؟ محض دولت مند سونا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شرط کیسے قرار پا سکتا ہے؟ ہر طبقے اور ہر گروہ میں اشتراک عمل کے بجائے مقابلے اور رقابت کے جذبات پیدا کرنا کس طرح گوارا کیا جاسکتا ہے؟ جمہوریت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہر اس چیز کو جو معاشرے کے افراد کو اجتماعی بندشوں میں جکڑ کر ان کی آزادانہ نقل و حرکت اور میل جول کو روکتی ہے، جو نام و نسب کی اضافی صفات کے مقابلے میں ذاتی صلاحیت کو خاطر میں نہیں لاتی، جو بعض لوگوں کو صرف محنت کی کڑیاں پہنے کے لیے اور بعض کو محض رست کا لطاف اٹھانے کے لیے مخصوص کرتی ہے، مٹا دیا

جائے " تاکہ ہر فرد بغیر کسی روک ٹوک کے ایک آزاد اور سازگار ماحول میں اپنی قوتوں کو پوری طرح نشو و نما دے سکے اور ان کو اجتماعی اور قومی اور اس سے بڑھ کر نوعی خدمت کے لیے استعمال کرنا سیکھے - لہذا جمہوری تعلیم کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ان ناجائز سہولتوں اور غیر معمولی رعایتوں کو دور کیا جائے جو بعض افراد یا جماعتوں کو بغیر ذاتی استحقاق کے حاصل ہو گئی ہیں اور تمام افراد قوم کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں - پروفیسر ڈیوی (Dewey) کی معرکہ الاراء کتاب "تعلیم اور جمہوریت" (Democracy and Education) جو اس صدی کی بہترین تعلیمی تصنیف ہے اس مباحث پر ہر پہلو سے روشنی ڈالتی ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ان تمام اجتماعی بندشوں اور سختیوں کو دور کیا جائے جنہوں نے افراد کی قوتوں اور صلاحیتوں کو جکڑ رکھا ہے اور عام لوگوں کے اندر جو جوہر ہے اسے ابھرنے کا موقع نہیں دیتیں - اس طرح تعلیم تمدنی اصلاح کے لیے ایک پُر دست آلہ کار بن جاتی ہے جو نئی نسل کے افراد میں ایک نئی ذہنیت پیدا کر کے معاشرتی ناانصافیوں کو دور کرنے کی فکر کرتی ہے -

لیکن اسی کے ساتھ تعلیم کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جماعتوں کی مختلف خصوصیات اور تمدنی روایات کا لحاظ رکھے اور افراد کی تربیت اسی طرح کرے کہ نہ صرف ان کی ذہنی قوتوں کی نشو و نما ہو بلکہ وہ ان کو اپنے عمرانی ماحول میں بغیر کشمکش اور تصادم کے خوبی اور عمدگی کے ساتھ استعمال

کر سکیں۔ ہر شخص کی زندگی صرف مجموعی معاشرے کے زیر اثر نہیں ہوتی بلکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا ماحول زیادہ تر ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور گروہوں پر مشتمل ہے جو اس کی گھر کی زندگی کو کئی ہم مرکز دائروں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم کسی شخص کو صحیح طور پر تعلیم یافتہ کر سکتے ہیں جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں، اپنی ”برادری“ کے اشخاص کے ساتھ مناسب سلوک کر سکے؟ مناسب سلوک سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ان جماعتوں کے اصول معاشرت، روایات، اور مخصوص معاملات کو سمجھے اور ان سے ہمدردی کرے، بالعموم اس کے افعال ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور وہ ان فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے جو ان جماعتوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے کسی گاؤں کے باشندے کو لیکچیر جس نے مقامی یا ضلع کے مدرسے میں تعلیم پائی ہے۔ اگر یہ تعلیم اس کو اپنے مخصوص دیہاتی ماحول میں زندگی گزارنے کے قابل نہ بنا سکے، اگر اس کو مناظر فطرت سے دلچسپی باقی نہ رہے، کام اور محنت کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے، گاؤں کی زندگی کے بنیادی اصول یعنی باہمی امداد اور اشتراک عمل اس کے دل کو نہ لگیں تو وہ تعلیم اس کے لیے نہ صرف بے کار ہے بلکہ نہایت مضر ہے۔ اس کو اپنی زندگی اسی ماحول میں گزارنی ہے اور سوائے خاص صورتوں کے اسی ماحول میں گزارنی چاہیے۔ لہذا اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود اپنے

گاؤں میں اجنبی بن کر زندگی بسر کرے گا اور ان معاملات میں دلچسپی نہ لے گا تو ایک طرف وہ خود خوشی اور مسرت سے محروم رہے گا اور دوسری طرف اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی کوئی خدمت نہ کر سکے گا۔

ہندوستان کے موجودہ تعلیمی حالات اور رجحانات کو دیکھ کر اس بات پر زور دینے کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا مقصد تنگ نظری اور محدود مذاق کی حمایت کرنا نہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والوں کہ صرف گاؤں سے دلچسپی ہو اور شہروں کے رہنے والے اپنے سامنے کی چیزوں کے سوا کسی چیز کو نہ دیکھیں اور نہ اس پر غور کریں۔ موجودہ زمانے کی ایجادات اور سائنس کی ترقی نے دنیا کو اس طرح ملا دیا ہے اور تمام انسانوں کو تعلقات اور باہمی احتیاج کی زنجیروں میں اس شدت سے جکڑ دیا ہے کہ ہمارے لیے شرکے مناسب نہیں کہ ہم اپنی فوری ضروریات کے علاوہ اور تمام مسائل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا باشندہ بننے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے دیہاتی یا اپنے شہر کے مفید اور ذمہ دار شہری بنیں۔ حقیقت میں کوئی شخص جس کو اپنی مقامی حالات سے واقفیت اور دلچسپی نہ ہو وسیع تر قومی اور بین الاقوامی معاملات میں معقول اور مفید طریقے پر شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ”لیڈری“ کر سکتا ہے مگر خدمت اس کے بس کی بات نہیں۔ اکثر لوگ جنہوں نے خاموشی اور استقلال کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی قابل قدر خدمت انجام دی اور صفحہ تاریخ پر اپنا نقش ثبت کر گئے وہی تھے جنہوں

نے ابتدا میں کسی محدود حلقہ عمل میں خلوص اور محنت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے کارناموں کے انجام دینے کی قابلیت بہم پہنچائی۔ اس کے علاوہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ امکان ہی نہیں کہ براہ راست قومی یا بین الاقوامی معاملات پر کوئی زبردست اثر ڈال سکیں۔ وہ حلقہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی قابلیت، اپنی مسلسل محنت اور ایک حد تک اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر مسلمہ حیثیت پیدا کر لی ہے جس کی بدولت وہ ان معاملات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کا فرض اور نہایت اہم فرض یہی ہے کہ وہ اپنے محدود حلقہ عمل میں اپنے متعلقین اور گرد و پیش کے لوگوں کی خدمت کریں۔ اس خدمت کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقامی ماحول کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، عمرانی زندگی کے نظام پر غور کریں اور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق جہاں تک موقع ملے ان میں اصلاح اور بہتری کی کوشش کریں۔ معاشرے کے جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے یقیناً قابل لیدروں کی ضرورت ہے لیکن انہی ہی ضرورت تربیت یافتہ اور فرض شناس پیروں کی ہے جو ان لیدروں کے مانع اپنا اپنا کام ذمہ داری اور دانشمندی کے ساتھ انجام دیں۔ اول تو لیدر بجائے خود کچھ نہیں کرسکتے جب تک ان کے ساتھ ایک جماعت نہ ہو جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے۔ دوسرے جمہوری نظام میں لیدر بننے کے لیے کسی خاص طبقے میں پیدا ہونا یا دولت مند ہونا شرط نہیں بلکہ انہیں عام لوگوں میں سے غیر معمولی قابلیت کے لوگ اپنی ایج اور کارکردگی کی بدولت آگے بڑھ کر قیادت

کے فرائض انجام دیتے ہیں - لہذا قومی اصلاح اور سیاسی اور معاشرتی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب تمام افراد قوم کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفید کاموں اور فرائض میں انہماک اور دلچسپی کا اظہار کریں اور ان کو بیک نہتی اور خلوص کے ساتھ انجام دیں کیونکہ یہی وہ قطرے ہیں جو مل کر سمندر بن جاتے ہیں اور جن کے بغیر ساری کوششیں جو بڑی بڑی قومی انجمنوں اور اداروں میں کی جاتی ہیں بیکار ثابت ہوتی ہیں - ہندوستان میں جو مفید تحریکیں آئے دن ناکام ہوتی رہتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بڑے بڑے منصوبوں اور دعوؤں کے ساتھ ان کو شروع کرتے ہیں لیکن جب وقتی جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسی خاموش کارکن جماعتیں نہیں ملتیں جو باوجود مشکلات اور ہمت شکن حالات کے استقلال کے ساتھ انہیں اپنے اپنے حلقہ عمل میں چلائی رہیں - ہماری موجودہ تعلیم کا ایک اندیشہ ناک رجحان یہ ہے کہ وہ افراد کو ایک حد تک ان کے قریبی ماحول اور اس کے اہم اور غور طلب مسائل سے بیگانہ کر دیتی ہے اور دور از کار باتوں میں الجھا دیتی ہے یا محض ذاتی فوائد کے پھیر میں ڈال دیتی ہے - ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ نصاب، طریقہ تعلیم اور تعلیم کی اندرونی روح کو اس طرح بدلیں کہ طلبہ میں مقامی ”حب وطن“ پیدا ہو اور وہ مقامی معاملات میں توجہ اور ہمدردی کے ساتھ حصہ لے سکیں - اب آگے انہیں جہاں تک توفیق اور ان میں جتنی قابلیت ہو - انسان کا ذہن زندگیوں سے بندھا ہوا نہیں ہے بلکہ آزادی سے نامحدود قضا میں اڑتا ہے - اگر اس میں

مطالعے اور تخیل کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو انسان ادب اور فلسفے اور سیاست کے بڑے سے بڑے اور گہرے سے گہرے مسائل میں دلچسپی اور حصہ لے سکتا ہے۔

ہم چو پرکاریم در راہ شریعت مستقیم

پائے دیگر سیر ہفتاد و دو ملت می کنیم

اس میں ”راہ شریعت“ سے ہماری مراد سامنے کے فرائض اور معاملات ہیں اور ”ہفتاد و دو ملت“ وہ بیسار مسائل جن کی بدولت ہمارا تعلق بحیثیت انسان کے تمام دنیا کے انسانوں سے ہے۔ مستقبل کی تعلیم کے لیے یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ مخصوص مقامی حب وطن اور تعلقات اور ہمارے وسیع تر مفاد اور دلچسپیوں میں کس طرح ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ تعلیم یافتہ لوگ ایک دو طرفہ خطرے سے محفوظ رہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو بالکل اپنے سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھتے بلکہ عام معاملات میں محض ایک سطحی اور نظری دلچسپی کا اظہار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نظام عالم میں ایک مفید خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جن کی توجہ ذاتی اور وقتی مسائل میں اس درجہ منہمک ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کی وسعت اور گوناگوں دلچسپیوں اور مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس قسم کی تعلیم کا تشکیل دینا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انگلستان اور فرانس دونوں ملکوں میں تعلیم، طلبہ میں مقامی حب وطن کا احساس پیدا کرتی ہے اور لوگ اپنے اپنے ضلعوں اور ان کے مخصوص ادارات اور روایات سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے

تحفظ اور استحکام کی کوشش کرتے ہیں۔ انگلستان کے ہر ضلع کی کرکٹ ٹیم وہاں کے باشندوں کی مشترک چیز ہوتی ہے جس پر وہ ناز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ضلع اپنے اپنے مدارس، اپنے حفظان صحت کے نظام وغیرہ میں دوسرے ضلعوں پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک یہ احساس کسی مفید شکل میں پیدا نہیں ہوا۔ مختلف صوبوں کے باشندوں میں باہمی رقابت ہونا اور ان کا ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اس جذبے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی تربیت اور رہنمائی نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے اور جب اس میں عنقریب وفاقی نظام قائم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کرے گا کہ لوگوں میں کس طرح ملکی حب وطن کے ساتھ ساتھ مقامی حب وطن کا احساس گہرا اور مستحکم کیا جائے۔

یہاں ہم ان تمام اصولوں کے عملی نتائج سے بحث نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ تعلیم اور معاشرتی جماعتوں کے باہمی تعلق کا صحیح احساس تعلیم کے تمام پہلوؤں پر بہت نمایاں اثر ڈالے گا۔ اور اس کی وجہ سے نہ صرف تعلیم کے عام مفہوم میں تبدیلی لازم آئے گی بلکہ مدرسوں کے نصاب اور تعلیمی طریقوں اور ضبط و تربیت کے نظام سب میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں طالبہ کو معاشرتی زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہیں یا نہیں۔ نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل

کی تربیت اور انتخاب کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جس خاص ماحول میں مدرسہ واقع ہے جہاں اس نے طالبہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہاں معاشرے کی بہبود اور کامیابی کے لیے کن چیزوں پر زور دینے کی اور کیا کیا سہائے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے مشاغل کیا ہیں ان کا تعلق صنعت و حرمت سے ہے یا تجارت سے یا زراعت سے۔ لوگوں کا طرز معاشرت کس قسم کا ہے۔ ان کے عام رجحانات، کاروبار کے اصول، تفریح اور فرصت کے مشغله کیا ہیں۔ ان مشاغل اور معاشرت کے طریقوں کا پرتو مدرسے کے نصاب پر بھی پڑے گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم براہ راست پیشوں کی تعلیم دیں گے یا فرقہ وارانہ تعصبات اور تنگ نظری کو مستقل بنائے کی کوشش کریں گے اور تعلیم کے وسیع تر مقاصد یعنی دماغ اور روح کی بیداری اور انسانی قوتوں کی، ہم آہنگ تربیت کو نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مدرسے کی اونچی جماعتوں کی تعلیم میں پیشوں کی مناسبت کا خیال رکھا جائے گا اور ان مضامین میں بھی جو تمام مدراس میں مشترک ہوں گے ایسے حصوں پر زور دیا جائے گا جن کا تعلق بالخصوص ماحول کی زندگی سے ہو۔ مثلاً یہ ضروری نہیں کہ سائنس یا جغرافیہ یا حساب پڑھانے میں دیہات اور شہر کے مدراس میں یا زراعتی اور صنعتی اضلاع میں ان مضامین کا بالکل ایک ہی نصاب مقرر کیا جائے۔ بلکہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ عام اصولوں کی تشریح کے لیے عملی مثالیں ایسی منتخب کی جائیں جو مدرسے کے مخصوص ماحول سے لی گئی ہوں۔ اس طرح سائنس کی تعلیم میں ہم دیہاتی

مدراس میں 'علم نباتات و حیوانات' مطالعہ فطرت وغیرہ پر زیادہ زور دیں گے اور صنعتی علاقوں کے مدراس کی توجہ ریاضی اور طبیعیات اور کیمیا کی طرف زیادہ ہوگی اگرچہ تعلیمی مصالحت سے ان میں سے کسی شاخ کو بھی بالکل نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ڈاکٹر وہیلر (Wheeler) نے اپنی کتاب (Youth) "شباب" میں نوجوانوں کے نصاب تعلیم سے بحث کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ثانوی منزل میں نصاب کے دو حصے ہو جائے چاہئیں۔ ایک وہ حصہ جو تمام طلبہ کے لیے مشترک اور ہر اسکول میں ایک سا ہو اور جس کا پورا کرنا ذہن اور کند ذہن 'سائنس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے شہری اور دیہاتی غرض سب طلبہ کے لیے لازمی ہو۔ اس حصے میں وہ مندرجہ ذیل مضامین کو شامل کرتے ہیں:—

جسمانی تربیت - کوئی صناعی یا دست کاری - مطالعہ فطرت - مادی زبان یا زبانوں - ادب - تاریخ و جغرافیہ - معاشرتی اور مذہبی تربیت -

دوسرے حصے میں ان کے نزدیک ایسے مضامین ہونے چاہئیں جن کو نوجوان طلبہ اپنی مخصوص قابلیت اور ضروریات کے مطابق منتخب کر سکیں۔ اس حصے میں باقی تمام مضامین جو بالعموم نصاب کا جزو ہوتے ہیں شامل ہیں وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں:—

"زیادہ ذہین طلبہ کے لیے اس چھوٹے سے چھوٹے نصاب میں بعض ایسے مضامین اور مشاغل بھی شامل کرنے چاہئیں جن کی تعداد اور نوعیت کا انحصار افراد کی

ذاتی صلاحیت اور شوق اور مختلف مدرسوں کے ماحول کی ضروریات پر ہو۔ گزشتہ باب میں جن نفسیاتی تعلقات سے بحث کی گئی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے طلبہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کا رجحان علمی ہے یعنی ادب یا سائنس کی طرف ہے۔ دوسرے وہ جن کی دلچسپیاں زیادہ تر علمی ہیں۔ ان دونوں سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اوسط یا کم تر ذہانت کے طلبہ کی نسبت مندرجہ بالا نصاب سے زیادہ کام کریں گے۔ لیکن پہلی قسم میں جو طلبہ شامل ہیں ان کے نصاب میں حساب، فرانسیسی، جرمن، لاطینی، طبیعیات، کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جائیں گے۔ اور دوسری قسم کے طلبہ کے لیے علمی مضامین کا اضافہ کیا جائے گا مثلاً مختلف دستکاریاں اور صنعتیں اور علمی سائنس کی وہ شاخیں جن کا ان سے تعلق ہے۔“ ۱۔

ظاہر ہے کہ مقامی حالات اور جماعتی ضروریات کا اثر نصاب کے دونوں حصوں پر پڑے گا لیکن پہلے حصے کی نسبت دوسرے حصے پر اس کا اثر زیادہ نمایاں ہوگا۔ ”اگر مدرسہ دیہاتی ماحول میں ہے تو ان علوم و فنون پر زور دیا جائے گا جن کا زراعت سے قریبی تعلق ہے۔ اگر مدرسہ کسی گن کئی کے مرکز میں واقع ہے تو علوم طبیعی پر زیادہ زور دیا جائے گا۔“ لیکن ہر صورت میں یہ احتیاط شرط ہے کہ نصاب اور مشاغل

کی وہ ترقیب و تدبیر خراب نہ ہونے پائے جو طلبہ کی عام ذہنی بیداری اور جذبات کی نشو و نما کے لیے قائم کی گئی ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ جو ہم کو اس ضمن میں پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ مدرسے کو عمرانی زندگی کا مرکز کس طرح بنایا جائے۔ ہم نے گھر اور مدرسے والدین اور معلموں کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے اس ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ خیال بہت عام ہے کہ مدرسہ بھی بہت سے سرکاری دفاتر اور اداروں کی طرح ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا قومی زندگی اور قومی ضروریات سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بہت سے تاریخی رجحان ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ ان رجحان کی بنا پر اس خیال کا پیدا ہونا ایک حد تک قرین عقل ہے۔ مگر اس کا اثر تعلیم کی ترقی پر بہت برا پڑا ہے اور قومی زندگی اور تعلیم گاہوں کا وہ تعلق جو تعلیم میں روح پھونکتا ہے اور اسے اثر آفرینی کی قوت بخشتا ہے مفقود ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک طرف تو تعلیم کو بحیثیت مجسوسی قومی ضروریات کا کفیل اور قومی مقاصد اور معیاروں کا ضامن بنانا ہے اور دوسری طرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے خاص ماحول اور اس کے باشندوں کی زندگی کے لیے تہذیب کا ایک مرکز ہو تاکہ معاشرہ یہ محسوس کرے کہ یہ درسگاہ نہ صرف بچوں کو بعض ضروری علوم و فنون کی تعلیم دیتی ہے بلکہ کل جماعت کے لیے براہ راست مفید ہے اور اس کو بہتر مقاصد اور دلچسپیوں سے روشناس کرتا ہے۔

بعض ملکوں میں اکثر مدرسوں کی عمارت اور تمام تعلیمی وسائل اور آلات شام کے وقت گود و نواج کے لوگوں کے لیے بطور کلب اور تفریح گاہ بلکہ ایک حد تک بطور بالغوں کی تعلیم گاہ کے استعمال کئے جاتے ہیں اور اس طرح مدرسہ تبادل خیالات، باہمی مہل جول اور تفریحی مشاغل کا مرکز بن جاتا ہے۔ مدرسے اور ماحول کی زندگی میں یہ زندہ رابطہ پیدا کرنا تعلیم کے اہم ترین مسائل میں سے ہے اور اس کو حقیقی معنوں میں ”قومی تعلیم“ بنانے کا جزو لازم ہے۔

باب چہارم

ایم اور مسئلہ معاش

مسئلہ معاش کے تعلق کی طرف رجوع
ن کی نوعیت اور نتائج سے کسی قدر
کریں گے کیونکہ صنعت و حرفت
اقتصادی مسائل کی اہمیت بہت بڑھ
تی جاتی ہے اور پیشے کی اہمیت محض
اور اخلاقی بھی ہے - اس لیے نظریہ
کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے -
ع متعلق عام طور پر لوگوں میں اس
ہوئی ہیں اور تعلیمی مسائل میں ان
چھوڑ گیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ بحث
کے لیے ضروری ہے - اس ضمن میں پہلا
ہے کہ ہم نے معاشی نظام کو ان تمدنی
مل کیا ہے جو بچوں اور نوجوانوں کی
ہیں اور اس کا اثر ان کی طبیعت اور
ہے -

بالغوں کے پیشوں کا کوئی اثر بچوں کی زندگی پر گو براہ راست نہیں پڑتا اور ان کے تعلیمی نصاب میں پیشوں کی تربیت کو داخل کرنے کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے قابل تسلیم نہیں، تاہم کسی خاص جماعت یا ملک کے پیشوں کے نظام کا جو اثر اس کے افراد پر پڑتا ہے وہ بالواسطہ بچوں کی طبیعت، عادات اور مشاغل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بچہ اپنے تمدنی ماحول سے مختلف قسم کے اثرات قبول کرتا ہے۔ ان میں ایک بڑا اور مستقل حصہ اس اثر کا ہوتا ہے جو کسی جماعت کے پیشوں اور وسائل معاش کی تنظیم کا لوگوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ لوگوں کی ذہنی اور عملی دلچسپیاں ان کا نظریۂ حیات، ان کی سہرت کا عام رنگ بہت کچھ اس کام کی بدولت معین ہوتا ہے جو وہ اپنی روزی کمانے کے لیے آٹھ دس گھنٹے روزانہ کرتے ہیں۔ ہر شخص کو جو کسی پیشے میں داخل ہونا ہے ایسے شرکاء کار سے سابقہ پڑتا ہے جن کی گفتگو، خیالات، عادات اور تفریحی مشاغل ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ ابتدا میں اس کی طبیعت بالکل ہی مختلف کہوں نہ ہو۔ رفتہ رفتہ ان مشاغل اور خیالات کا رد عمل اس کی خانگی زندگی اور شہرت کے مشاغل پر بھی ہوتا ہے جو براہ راست اس کی اولاد کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مثال کو اگر زیادہ واضح کر دیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیشوں کی تنظیم کس طرح قومی سہرت اور ذہنیت کو بناتی اور بکارتی ہے اور ”کاروباری اخلاق“ اور ”کاروباری ذہنیت“ کس طرح رفتہ رفتہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھا جاتی ہے۔ انگریزوں

کو بعض نقادوں نے ”ذکا نداریوں کی قوم“ کا خطاب دیا ہے ۔ اس نام سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا سب سے بڑا اور اہم وسیلہ معاش تجارت اور اس کے متعلقہ کاروبار ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کی قومی سہرت اور سیاسی ارتقا کو سمجھنے کے لئے اس خصوصیت کو پیش نظر رکھنا لازم ہے ۔ اسی طرح سوئستان ”یورپ کا مہمان خانہ“ کہا جاتا ہے ۔ جو شخص سوئس لوگوں کی قومی خصوصیات سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے اخلاقی اور ذہنی رجحانات پر مہمانداری کے پیشے کا کس قدر گہرا اثر پڑا ہے اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں کو سمجھنے میں اس سے کس قدر مدد ملتی ہے ۔ علیٰ ہذا القیاس ہندوستان صدیوں سے زراعت کا گھر رہا ہے اس وجہ سے کوئی شخص ہماری قومی تاریخ اور قومی سہرت کی پھلائوں اور برائیوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس مسئلے پر غور نہ کرے کہ اس ملک میں اسی فیصدی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یا اسی کے متعلق اور کام انجام دیتے ہیں اور ان کے وقت کا بیشتر حصہ اُسی فضاغت آموز اور صبر طلب شغل میں بسر ہوتا ہے ۔ پھر کیا تعجب ہے کہ بچے جو اپنے بڑوں کی سہرت اور ماحول کا اثر بڑی جلدی قبول کرتے ہیں ایک غیر محسوس طریقہ پر ان معیاروں کو تسلیم کر لیتے ہیں جو اُن کے ماحول میں مانے جاتے ہیں اور اس پیشے کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ان کے گرد و پیش دائر ہے ۔ خواہ وہ زراعت ہو یا تجارت یا صنعت و حرفت ۔ پروفیسر اسپرانگر (Spranger) اپنی قابل قدر تصنیف

”نفسیات عنفوان شباب“ ۱ میں لکھتے ہیں :-

”ہر پیشہ انسان کے لیے نوشتہ تقدیر بن جاتا ہے۔ چند سال کے عرصے میں وہ انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کی سیرت کی تشکیل کرتا ہے۔ کیونکہ یہی ذہن خارجی کا وہ پہلو ہے جس سے فرد کو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اس کے رگ میں قرب جاتا ہے۔ صرف پیشہ ہی ہمارا نہیں ہوتا بلکہ ہم بھی پیشے کے ہو جاتے ہیں۔ پیشے کے اثر سے انسان کے تصور کائنات کے بیشتر حصے کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہی وہ گوشہ ہے جہاں سے انسان دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے..... جہاں نوجوان کی ذات پوری قوت سے مکمل خارجی تمدن سے نکراتی ہے“ ۲۔

ایک دوسرا سبب جس سے پیشوں کی تعلیمی اہمیت اور بڑھ گئی ہے وہ ان کی جدید اندرونی تنظیم ہے۔ یورپ اور دوسرے مغربی ممالک میں گزشتہ دو سو برس میں جو صنعتی انقلاب ہوا ہے اُس نے لوگوں کے کاروبار اور مشاغل کی نوعیت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے تقریباً ہر قسم کا کام ہاتھ سے یا بہت سادہ آلات اور اوزاروں سے کیا جاتا تھا جو ہاتھ ہی سے چلائے جاتے تھے۔ ماہرین فن اپنے اپنے شاگردوں کو مختلف کاموں کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن اب تقریباً ہر قسم کا کام مشینوں کے

۱۔ یہ کتاب جرمن زبان میں (Psychologie des Jugendalters)

کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اسی کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا ہے جو اردو اکیڈمی جامعہ ملیہ دہلی کی طرف سے شائع ہوا ہے۔

ذریعے ہونے لگا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے ہیں جن میں سہیڑوں مزدور مشین کے پوزوں کی طرح کوئی ایک مقررہ حرکت یا کام کرتے رہتے ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ ہندوستان میں بھی دستکاروں اور صناعتوں کی سرپرستی کم ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ جو کام وہ بہت وقت اور محنت صرف کر کے کرتے تھے وہ اب آسانی اور کفایت سے مشین کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی سے جہاں ایک طرف وقت اور روپے کی کفایت ہوئی وہاں دوسری طرف یہ نقصان ہوا کہ عام لوگوں کے مشاغل میں سے صناعی اور دستکاری کا وہ عنصر مفقود ہو گیا جو ان کی شخصیت اور سیرت کی تربیت میں مدد دیتا تھا۔ ایک صانع جو کوئی چیز مثلاً جوتیوں کا ایک جوڑا یا کپڑے کا ایک تھان محنت اور شوق سے بناتا ہے اس ذریعے سے نہ صرف اپنی روزی پیدا کرتا ہے بلکہ اس میں اپنے ذوق طبع کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ایک حد تک اُس چیز میں جو وہ تیار کرتا ہے اپنی شخصیت کا رنگ بھرتا ہے اور اُس طرح اسے اپنے کام میں اظہار خودی کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے جو شخص تمام عمر کسی کارخانے میں محض مشین کے پوزے کی طرح کام کرتا رہے اور اس کا کام بھی محض چند مقررہ حرکات تک محدود ہوتا رہے اسے شوق اس میں لطف نہیں آسکتا، نہ اس کے ذریعے اس کی قوتوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ اس کا منافع اس تمام عرصے میں معطل رہتا ہے وہ نہ اس کام کی ابتدا سے واقف ہوتا ہے نہ انتہا سے، نہ اس کی پوری تنظیم کو سمجھتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تمدنی اہمیت کیا ہے۔ اس صورت حال نے تعلیم کو نئی مشکلات اور نئے مسائل سے

دوچار کر دیا ہے - چونکہ صنعت و حرفت وغیرہ کے معمولی مشاغل میں شخصی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع تقریباً مفقود ہو گئے ہیں اس لیے اکثر عمدہ عادتیں اور صنعتیں جو مدرسے کی تعلیم کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں بہت سے پیشوں کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو جاتی ہیں - تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ میں جدت، تجسس اور ایچ کا مادہ ابھارے - لیکن بچارے کارخانوں کے مزدوروں کو اپنے روزمرہ کے مشاغل میں ان چیزوں سے کیا مطالب؟ ان کا وقت تو ایسے کاموں میں صرف ہوتا ہے جس سے نہ دماغ کی تربیت ہو سکتی ہے نہ روح کی - انسان کی نفسی ترکیب میں بے شمار عناصر شامل ہیں جن میں سے بعض جسمانی نشو و نما چاہتے ہیں، بعض ذہنی جد و جہد کی طرف راغب ہیں، بعض مشاہدہ حقیقت اور نظارہ جمال کے جویا ہیں - لیکن اس قسم کے مشین نما کام میں ان میں سے کسی خواہش کی تسفی بھی نہیں ہو سکتی اور انسان کی شخصیت پست اور محدود ہو کر رہ جاتی ہے - اسپرانگر (Spranger) لکھتے ہیں :-

”اب اگر ہم موجودہ زمانے میں پیشے کی زندگی کی خارجی ترکیب پر غور کریں تو ہمیں یہ دیکھ کر افسوس اور رنج ہوگا کہ ہر پیشے میں، خصوصاً اقتصادی پیداوار کے کاموں میں اس عین پسندی (idealism) کی کس قدر کم گنجائش ہے - یہ شکایت کہ صنعتی کاروبار تخصیص پسندی اور مشین پرستی کے سبب سے روحانیت سے خالی ہو گئے ہیں ایک نعمۂ دلدوز ہے جو ہمارے آہنگ تمدن میں نشید اجل کی طرح سنائی دیتا ہے..... مختصر

یہ ہے کہ صنعتی پیداوار نے اکثر شعبوں میں انسان اور اس کے کام میں کوئی زندہ اور معنوی گلی رابطہ باقی نہیں رہا ہے، محض اس لیے کہ ایک انسان سے کوئی پورا کام نہیں لیا جاتا۔“ ۲ -

اس صورت حال کی اصلاح کے لیے اول تو صنعت و حرفت کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو کام بالکل میکانیکی ہیں یعنی جن میں صرف ایک مقررہ حرکت درکار ہے ان کو مشینوں ہی کے ذریعے انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی اور وقت ان کے لیے وقف نہ ہو جائے۔ یہ ایک وسیع تمدنی اور عملی مسئلہ ہے جس کا تعلیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ البتہ تعلیم کا یہ فرض ضرور ہے کہ طالبہ کی علمی اور دماغی تربیت اس طرح کرے کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنے محدود کاموں کی غیر محدود اہمیت کو سمجھ سکیں۔ خواہ ان کے ذمے محض اتنا ہی کام ہو کہ مشین کے ذریعے سوئی کے ناکے میں سوراخ کریں پھر بھی ان کو کارخانے کے پورے نظام سے واقفیت اور تمدنی زندگی میں اس کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کولہو کے بیل کی طرح کام نہ کریں بلکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے محدود دائرہ عمل میں ایک ضروری خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس قسم کی خدمتوں کی انجام دہی پر معاشرے کے پیچیدہ نظام معاش اور کاروبار کا دار و مدار ہے۔ جو مزدور اور کاریگر اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا فرض انجام دیتا ہے، جو خاگر و رب

صفائی کے کام کی وقعت اور تمدنی اہمیت کا علم رکھتا ہے۔ اس کے لیے اس کا کام اسی معنی میں متبرک ہو جاتا ہے جس معنی میں کارلائل (Carlyle) نے کہا تھا کہ ”ہر قسم کا سچا کام متبرک ہے..... جس شخص کو یہ برکت نصیب ہے اسے کوئی اور برکت طلب کرنے کی حاجت نہیں“۔ لہذا تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی کاروباری زندگی کے تنگ اور محدود کرنے والے اثرات کو دور کرنے کے لیے طلبہ کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کی وسیع تر اہمیت سے آگاہ کر کے انہیں ان کی نظر میں معنی خیز بنائے اور ان میں یہ بات پیدا کر دے کہ پیشے زندگی میں بھی اعلیٰ مقاصد اور عہدہ پسندی کو ہاتھ سے نہ دیں، محض مشین بن کر نہ رہ جائیں بلکہ اپنی ضرورت کی پوری بلندی اور وسعت کو حاصل کر سکیں۔ اس لحاظ سے ہماری موجودہ تعلیم جو محض رسمی علوم و فنون تک محدود ہے اور تمدن کے زندہ مسائل سے ان کا ربط ظاہر نہیں کرتی، بالکل ناقابل اطمینان ہے۔ نہ صرف طلبہ کو معاشی نظام سے ناواقف رکھتی ہے بلکہ ان میں عملی کاموں کی صلاحیت کو بھی مودہ کر دیتی ہے۔ محنت اور ہاتھ کا کام کرنے کے خلاف ان میں ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے جو آگے چل کر ان کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے اور معاش کی بہت سی راہیں ان پر بند کر دیتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث کا تعلق زیادہ تر نوجوانوں کی تعلیم سے ہے۔ جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں بچوں کی تعلیم کو اس مسئلے سے براہ راست زیادہ تعلق نہیں۔ بچپن میں طلبہ

کی دلچسپی اور شوق کو تنہی کی طرح ایک جگہ قرار نہیں ہوتا۔ ان کی نوجہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بچے اپنی بڑھتی ہوئی شخصیت کے لیے نئے تجربے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ کبھی وہ ایک شخص کا پارٹ کرتا ہے کبھی دوسرے کا۔ کبھی انجن ڈرائیور بنتا ہے تو کبھی ڈاکٹر، کبھی بچوں کو پڑھاتا ہے تو کبھی گھوڑا بن کر ایک خیالی گازی کھینچنے لگتا ہے گویا بقول وردزورث (Wordsworth) کے ”اس کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ نیا بہروپ پہرتا رہے“۔ اس کی کام کرنے کی خواہش جو آگے چل کر کوئی پیشہ اختیار کرنے کے ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، مختلف کھیلوں اور نقلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں کے کھیلوں اور ان کے پیشوں کے شوق میں جو تعلق ہے اس کے بارے میں پروفیسر اسپرانگر (Spranger) جن کی رائے ہم نے اوپر بیان کی ہے لکھتے ہیں :-

”بچے جو پیشے کے خواب دیکھتے ہیں ان پر کھیل کا اور نقل کا رنگ غالب ہوتا ہے لیکن ان کھیلوں میں نہ صرف گہرے معنی سمجھتے ہیں بلکہ ایک متغی قوت تشکیل بھی جو بڑی گہری اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پیشوں کے جو کھیل بچے کھیلتے ہیں ان میں سے بعض عہد طاقی سے مخصوص ہیں اور ان سے آئندہ ارادے کا پتا نہیں چلتا۔ بعض پیشے ہر بچے کو متوجہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عہد طاقی کی جملہ زندگی سے مناسبت رکھتے ہیں یا ان میں آئندہ زندگی کے اہم پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً سپاہی یا کوچمان یا سوداگر بننا“

عسارت یا دوسری چیزیں بنانا ، شکار یا صیادی ، گھوڑے کی سواری ، شمشیرزنی اور نشانے بازی آئندہ زندگی کی عام ضروریات میں سے ہیں ۔ اس لئے اگر بچے کو ان کا شوق ہو تو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ آئندہ چل کر ان میں سے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنائے گا ۔ ۱ -

لیکن بچہ منزل طفولت اور شباب کی پہلی منزل سے گزر کر شباب کی دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان نقلی مشاغل پر قانع نہیں رہتا ۔ اب معاش کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے یعنی اسے کوئی پیشہ اختیار کرنے کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے ۔ اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عملی زندگی کے ساتھ نبرد آزمائی کرنا چاہتی ہیں ۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور وہ ان میں کس کام کے ایسے زیادہ موزوں ہے ۔ اس کے شوق جو چند سال پیشتر نچلے نہیں بڑھتے تھے اب کسی ایک مرکز کے گرد جمع ہونے شروع ہوتے ہیں ۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت کو زیادہ لگاؤ ادبی مشاغل سے ہے ، یا سائنس سے ، یا عملی کاروبار سے ۔ اس کا ذاتی مطالعہ اس کی دلچسپیاں اس کے فرصت کے مشاغل یہ سب اسی چیز کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس کی طرف اسے خاص رجحان ہے ۔ بالفاظ دیگر آئندہ پیشہ کی جھلک ابھی سے اس کی درسی زندگی پر اپنا اثر ڈالنا شروع کرتی ہے اور وہ بالعموم انہیں مضامین اور مشاغل کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں

پر زیادہ توجہ اور شوق صرف کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کی ائندہ زندگی میں مفید ثابت ہوں گے اور ایسے اس کی منزل مقصود کی طرف لے جاتے ہیں۔ مہرا یہ مطلب نہیں کہ واقعاً ہمارے ملک میں تمام نوجوانوں کی عملی اور ذہنی دلچسپیوں کا ارتقا اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان میں سے اکثر کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانوں کے مطابق اپنے لیے کوئی شغل زندگی اختیار کریں۔ مدرسے سب کو ایک ہی قسم کی کتابی تعلیم دے کر ایک اندھیری گلی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں جو راستہ بھی مل جائے وہ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں خواہ وہ ان کے فطری مہلانات کے لحاظ سے مناسب ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ امر یقینی ہے کہ اگر بچوں کی ابتدائی تعلیم صحیح اصول پر ہو اور عہد شباب میں نوجوانوں کے شوقوں اور جبلتوں کی پرورش مناسب طریقے پر کی جائے تو وہ ثانوی یا اعلیٰ مدارس میں پہنچ کر یقیناً بعض خاص مشاغل کی طرف زیادہ مائل ہوں گے اور اپنی عملی اور عملی دلچسپیوں سے ظاہر کر دیں گے کہ ان کا فطری میلان کس طرف ہے۔ یہ تو مشکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں کہ طالب علم صحیح اور قطعی طور پر بتا سکے کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کرے گا۔ اس کے لیے تجربے کی پختگی اور خودشناسی درکار ہے جو ایسی اسے میسر نہیں آسکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ مناسب پیشے کا انتخاب نہایت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے جس کے لیے ماہرین علم النفس اور والدین دونوں کی مدد درکار ہے۔ اس غرض کے لیے بعض ترقی یافتہ

ممالک میں جابجا ایسے ادارے قائم کئے گئے ہیں جو پیشوں کے انتخاب میں نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہاں اس سلسلے میں بہت سے مفید مشاہدات اور تجربات ہوئے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوغ کے زمانے میں نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے مشغلے اور پیشے کی بڑی فکر ہوتی ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنی تمام دماغی جد و جہد اور توجہ تعلیم کی طرف مبذول کریں تو ان کی تعلیم میں پیشے کے رجحان کو زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ محض نظری رسمی تعلیم جو ان کے نزدیک نہ ان کی موجودہ زندگی اور ضروریات کے لیے موزوں ہے نہ انہیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے ہرگز یہ کشش نہیں رکھتی کہ وہ دل و جان سے اس میں متحرک ہو جائیں۔ اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ طلبہ کو قبل از وقت عام تعلیم سے ہٹا کر پیشوں کی تعلیم دلائی جائے کیونکہ یہ طریقہ عمل نہ صرف ان کے شخصی ارتقاء کے لیے مضر ہوگا بلکہ ان کی اقتصادی کارکردگی کو بھی یقیناً کم کر دے گا۔ جو شخص اپنے بچپن اور نوجوانی میں عمدہ ادبی اور علمی تعلیم سے محروم رہتا ہے اس کی دماغی قوتیں پوری طرح نشو و نما نہیں پاتیں۔ خواہ وہ کوئی شغل اختیار کرے، اسے اس میں پوری کامیابی اور کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ، خصوصاً وہ جن کا تعلق براہ راست کاروبار سے اور اقتصادی پیداوار کے کاموں سے ہے، عام ادبی تعلیم کو بچپن اور نوجوانوں کے لیے غیر مفید سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت اور روپے کی کفایت کر کے جلد سے جلد بچوں کو کوئی ”کام کی چیز“ سکھا دی جائے تاکہ وہ

زیادہ وقت پیشے میں مہارت حاصل کرے اور روزی کماے میں صرف کر سکیں۔ اس خیال کی محرک جس حد تک وہ پے اطمینانی ہے جو سمجھدار لوگوں کو ہمارے ملک کی کتابی اور نظری تعلیم سے ہے۔ ہمیں اس سے ہمدردی ہے اور ہر شخص جو علمی دلچسپیوں کے علاوہ دنیا کے حالات اور ضروریات سے بھی واقفیت رکھتا ہے اس خیال کی تائید کرے گا کہ ہماری موجودہ تعلیم طلبہ کو اس زندگی کے لیے بخوبی تیار نہیں کرتی جو ان کو پیش آنے والی ہے۔ لیکن اس خیال کا وہ پہلو جو عام عقلی تعلیم و تربیت کو مضر اور ضول سمجھتا ہے اور اس کو بند کر کے وقت اور روزیے میں کفایت چاہتا ہے سراسر ناواقفیت اور تنگ نظری پر مبنی ہے۔ یہ کفایت اگر کی جائے تو آگے چل کر قوم کو بہت گراں پڑ جائے گی۔ اس طرح یہ تو ممکن ہے کہ ہم ملک میں ایک بڑی تعداد معمولی کاری گروں اور پیشہوروں کی مہیا کر سکیں جو پتھر کے فقیر بن کر ایک مقررہ راستے پر چلتے رہیں اور اپنے محدود دائرہ عمل میں کافی مہارت پیدا کر لیں۔ لیکن قوم میں موجد اور مخترع، محقق اور نئے راستے نکالنے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جن کے بغیر کوئی ملک صنعت و حرفت کے سرگرم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمام لوگوں کو یہ موقع نہ ملے گا کہ وہ بہترین علوم و فنون اور خیالات کے مطالعے سے اپنی ذہنی قوتوں کو بیدار کریں اس وقت تک غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے لوگ بھی اپنے جوہر کا اظہار نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بغیر نہ تو معاشرتی زندگی کے رہبر پیدا ہو سکتے ہیں نہ صنعت و حرفت کے

ہر آدمی - یہ ضروری نہیں کہ وہ سب لوگ جو عام تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہوں قوت ایجاب کا اظہار کریں - لیکن کون کم سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایک ہزار طلبہ کو تعلیم دے کر نو سو ننانوے معمولی ذہانت کے محنتی اور ایمان دار کام کرنے والے اور ایک غیر معمولی ذہانت کا موجد پیدا کر سکیں تو یہ دراصل بہت بڑی کفایت نہ ہوگی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی شخص اپنی خداداد قابلیت کی بنا پر علم اور صنعت و حرفت میں ایسی کاپالبت کر دے کہ باقی تمام کام کرنے والوں کی کارگزاری کئی گنی برتر جائے - جس شخص نے بھاپ کی قوت کو انسان کا مصلع بنایا اور اس کو مشینیں چلائے میں استعمال کیا اس نے نوع انسانی کی کارکردگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا! لہذا عام تعلیم کا عمدہ انتظام کرنا نہ صرف ان اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے جن کا ہم مختصراً گذشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں بلکہ کاروبار اور حصول معاش کے نقطہ نظر سے بھی مفید ہے - لیکن شرط یہی ہے کہ "عام تعلیم" اس قدر "عام" نہ ہو جائے کہ اس کو طلبہ کی نفسی کیفیات اور دنیا کی عملی ضروریات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے اور وہ محض نظری اور کتابی مطالعے میں محصور ہو کر رہ جائے - یہاں بھی صحیح راستہ اعتدال کا "مختلف مطالبات کے درمیان توازن پیدا کرنے کا راستہ ہے - یعنی نہ تو ہمیں قبل از وقت پیشے کی مخصوص تعلیم شروع کرنی چاہیے اور نہ عام تعلیم کے زمانے میں بچوں اور نوجوانوں کو دنیا کے عملی اور مادی مشاغل سے اس قدر بے تعلق اور بے نیاز کر دینا چاہیے کہ وہ ثانوی تعلیم

حتم کرنے کے بعد کسی قسم کے کاروبار کے قابل ہی نہ رہیں اور انہیں محض یہ خواہش ہو کہ کسی دفتر میں مکاری یا ملازمت اختیار کر لیں۔

پیشے کی بحث میں ایک نہایت اہم سوال جس کی حیثیت ایک قدیم تاریخی مسئلے کی ہو گئی ہے یہ ہے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا صحیح مفہوم کیا ہے اور آیا یہ دونوں دوسرے سے بالکل متضاد اور مختلف ہیں یا ان میں ربط اور تعلق کا امکان ہے۔ قدیم نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ان دونوں کے مقاصد بالکل جداگانہ ہیں اور ہم دونوں کو کسی طرح جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہر حال دونوں قسم کی تعلیم ایک ہی شخص کو دی جاتی ہے گو ان کا زمانہ مختلف ہو اور دونوں ایک ہی نظام تعلیم کے جزو ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نقطہ خیال کے بموجب کسی ایسے نظریے سے مطمئن نہیں ہو سکتے جو ہمارے نظام تعلیم کے مختلف عناصر کو ایک سلسلے میں منسلک نہ کرے اور ان سب کو ان کے مشترک موضوع یعنی انسان کی شخصیت کی نشو و نما کا ذریعہ نہ بنائے۔ لہذا ہم ان الفاظ پر غور کو کے پہلے ان کے صحیح مفہوم کا تعین کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ان دونوں میں اتحاد مقاصد کس صورت میں ممکن ہے۔

مدرسوں میں جو تعلیم بالعموم رائج ہے وہ عام تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ طالب کو براہ راست کسی پیشے کے لیے تیار نہیں کرتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے طالب کی سہرت کی تربیت، ان کی ذہنی قوتوں کو بیدار کرنا،

اُن میں تہذیب نفس پیدا کرنا - چونکہ یہ تعلیم روزی کمانے میں مدد نہیں دیتی اس لیے اس کو غیر افادہ تعلیم بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے حامی اس اصطلاح کو کسی بڑے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ تنخر اور تعریف کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم اُن شرفاء کے لیے ہے جنہیں بوجہ اپنی خوش حالی کے کسب معاش کی ضرورت نہیں، محض ذہن کی تربیت اور اخلاق کی جلا درکار ہے۔

برخلاف اس کے صنعتی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ براہ راست طلبہ کو کسی خاص شغل یا پیشے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ محدود مادی معنوں میں ”افادہ“ ہے اور عام طور پر اُن لوگوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے جو اعلیٰ تعلیم پانے کی مقدرت نہیں رکھتے اور جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد روزی کمانے لگیں۔ لوگ بالعموم ”غیر افادہ“ تعلیم کو ”افادہ“ تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور ”افادہ“ تعلیم کو مقابلاً کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سب خیالات غلط فہمی پر مبنی ہیں جس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ اسباب ایک طرف اس دہائی سے تعلق رکھتے ہیں جو فلسفے اور انسانی عقائد کی تاریخ میں مدت سے چلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہم بالعموم دنیا کے تمام امور اور مسائل کو بجائے ایک کل کی صورت میں دیکھنے کے دو متضاد حصوں میں منقسم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ہمیشہ انسانی زندگی کے لازمی اجزاء یعنی علم و عمل ’عالم معقول اور عالم محسوس‘ فرصت کے مشاغل یعنی

فنون لطیفہ اور کام کے مشاغل یعنی دستکاری میں ایک حد فاصل پہنچتے آئے ہیں۔ ان کا خیال یہ رہا ہے کہ وہ تعلیم جو لوگوں کو نظری علوم سکھائے ان کو غور و فکر کی زندگی کے لیے تیار کرے، ان میں فنون لطیفہ کا مذاق پیدا کرے، بجائے خود مکمل ہے اور اس تعلیم سے بدرجہا بہتر ہے جو مادی مشاغل اور مادی علوم سکھاتی ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی اور ضروریات پر ایک مجموعی اور سمجھ بڑھ نظر نہیں ڈال سکتے بلکہ اس کو بالکل دو جداگانہ شعبوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی علیحدہ قدر و قیمت مقرر کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک ان دونوں میں اشتراک عمل نہ ہو متبذبن اور مہذب معاشروں کا قیام ہی ممکن نہیں۔ اس خیال کی دوسری وجہ جیسا کہ موجودہ زمانے کے بہت سے مفکرین اور تعلیم کے مہدان میں بالخصوص پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اپنی تصانیف میں ثابت کیا ہے بعض اقتصادی اور معاشرتی حالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسانی سوسائٹی کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ جماعت جس کو ہر قسم کی اقتصادی سہولتیں حاصل رہی ہیں اور معاش کی جد و جہد سے فرصت نصیب ہے اپنی فرصت کے اوقات میں کتابی اور نظری علوم کی تحصیل کرتی رہی۔ اس نے اپنی پسند کے علوم اور مشاغل کو اپنی تمام علوم پر فوقیت دی جو صنعت و حرفت کے کار و بار سے یا مادی اشیاء کے بنانے اور نظارت کی قوتوں کو تسخیر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو خونِ ساقہ سے کام نہیں

کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے ان تمام مشاغل کو حقیر جانا جن میں ساتھ کا کام کرنے کی ضرورت تھی ہے یہاں تک کہ فنون لطیفہ اور صنایعوں کو بھی نظری علوم مثلاً فلسفہ، منطق، اور ریاضی وغیرہ سے کم درجے کا قرار دیا۔ انہیں لوگوں نے اپنے مستحب حیالات اور تصورات کو مروجہ فلسفے کا جزو بنا دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک تعلیم میں وہ فرق نمایاں ہے جو نظری علوم اور عملی مشاغل میں کیا گیا تھا۔

جہاں تک ہمارے موجودہ نظام تعلیم کا تعلق ہے عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا امتیاز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں کی ”عام تعلیم“ جس کو پیشے کی تعلیم سے علیحدہ اور برتر سمجھا جاتا ہے دراصل بہت تنگ اور محدود معنی میں پیشے کی تعلیم ہے۔ کیونکہ ہمارے مدارس طالبہ کو ایک خاص قسم کی کتابی تعلیم دیتے ہیں جو ان کو سوائے چند مخصوص مثلاً دفاتروں کی نوکری یا قانون یا تعلیمی ملازمت کے اور کسی لائق نہیں بناتی۔ اس سے ذہنی قوتوں کی عام تربیت اور بیداری کا مقصد حاصل نہیں ہوتا گو اس کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ طالبہ کی سیرت کی تشکیل کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اصول تعلیم اور طالبہ کے نفسی ارتقا کے اصولوں سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی طریقے اس درجہ ناقص اور امتحانوں کے تابع ہیں کہ طالبہ کے ذہنی رجحانات اور قوتوں کی نشو و نما کی طرف توجہ کو ہی نہیں دے سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیشہ آموزی کے نقطہ نظر سے اس تعلیم میں اور نجاری یا زراعت یا انجینئری کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے مقاصد، خواہ ان کا دعویٰ کچھ بھی ہو،

تنگ اور محدود ہیں - فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ بعض نوکریوں کے لیے طلبہ کو تیار کرتی ہے اور یہ بعض دستکاریوں اور عملی فنون کے لیے - لہذا اس روایتی اختلاف کو نظر انداز کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کے اپنی اپنی جگہ پر کیا فوائد ہیں اور دونوں کے ذریعے ذہنی تربیت اور بیداری کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں یا نہیں - موجودہ تعلیمی نظریے کا دعویٰ یہ ہے کہ پیشے کی تعلیم کو حقیر سمجھنا غلطی ہے کیونکہ اس میں ایسے امکانات موجود ہیں کہ اگر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ ذہنی تربیت اور تہذیب نفس میں بھی معین ہو سکتے ہیں - نفسیاتی تحقیقات نے اس امر کو ثابت کر دیا کہ ذہنی عمل اور دستکاری میں بنفسہ کوئی تضاد نہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی فن یا فنر کے سیکھنے میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ ذہنی تربیت کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا - اس غلط خیال کا اثر نہ صرف فنی تعلیم کے مسائل میں نظر آتا ہے بلکہ ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ مدارس کے نصاب کی بحثوں میں بھی نمایاں ہے - اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام پر صدیوں یہ غلط فہمی حاوی رہی ہے کہ لوگوں کی تعلیم میں تجارتی، پارچہ بافی اور مختلف قسم کی دستکاریوں اور فنون کو داخل کرنے سے یا لوگوں کی تعلیم میں امور خانہ داری، کھانا پکانا، گھر کی دوستی اور صفائی کپڑوں کی سلائی وغیرہ کو اہمیت دینے سے ہم اس کو ذہنی تربیت کے نقطہ نظر سے ناقص بنا دیں گے اور طلبہ کو ان چیزوں کا سکھانا معلم کے بلند اور اعلیٰ فرائض سے فروتر ہے - یہ قدیم

تصعب آج تک یوزی طرح دور نہیں ہوا اور ہندوستان میں خاص طور پر پھیلا ہوا ہے - اس بارے میں پروفیسر ڈیوئی کی رائے غور طلب ہے -

”اگر کسی نئے ہنر کے سیکھنے سے طالب علم بہت سے نئے خیالات سے روشناس اور متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خود انسانی زندگی کے مقصد اور منشا پر روشنی پڑتی ہے تو اس کو یقیناً علمی لحاظ سے بہت قابل وقعت سمجھنا چاہئے - حقیقت میں ہر فن اور ہنر کی علمی قدر کا معیار یہی ہے کہ آیا وہ فن طالب علم کی دلچسپیوں کا حلقہ وسیع کرتا ہے اور نئے حل طالب مسائل اور بحث مباحثے کے مواقع پیدا کرتا ہے یا نہیں“

ممکن ہے کہ غلط اصولوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے صنعت اور دستکاری کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ اس سے نہ طالبہ کی دلچسپیوں میں وسعت پیدا ہو، نہ ان میں ذہنی کاوش اور جد و جہد کا ملکہ بیدار ہو، نہ زندگی کے منشا پر کوئی روشنی پڑے بلکہ انسان محض نقل اور مشق کے ذریعہ مشین کے پرزوں کی طرح ایک خاص کام کرنا سیکھ لے - لیکن یہ بات کچھ صنعتی تعلیم ہی پر موقوف نہیں - نظری اور کتابی تعلیم کی بھی یہ صورت ہو سکتی ہے - ممکن ہے (بلکہ بالعموم ہوتا بھی ہے) کہ استاد طالبہ کو مختلف علوم اس طرح پڑھائے کہ سوائے حافظے کے ان کی اور کوئی دماغی قوت کام میں نہ آئے اور وہ باوجود اعلیٰ امتحانات پاس کر لینے کے

دماغی نشو و نما کے ابتدائی مدارج سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ لہذا اصلی فرق طریقہ تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مضامین کی نوعیت کو اس میں زیادہ دخل نہیں۔ اگر مدرسوں میں عملی مضامین کی تعلیم یعنی ان مضامین کی جن کا رجحان پیشہ آموزی کی جانب ہے اس طرح دی جائے کہ اس کے دوران میں طالبہ نئے نئے مسائل سے دو چار ہوں جن کو حل کرنے کے لیے جسمانی اور دماغی کاروں کی ضرورت ہو اور وہ سمجھ سکیں کہ تمدنی زندگی کے وسیع تر اغراض و مقاصد سے ان کا کیا تعلق ہے تو یہ مضامین بھی علمی اور معاشرتی اعتبار سے ایسے ہی قابل قدر ثابت ہوں گے جتنے خالص علمی مضامین۔ بلکہ شمارے خیال میں مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم میں بھی 'جو پیشہ آموز تعلیم گاہوں میں دی جاتی ہے' یہی اصول کارفرما ہے۔

اس بحث سے عام تعلیم کے مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے اور اس سے بعض مفید نتائج مترتب ہوتے ہیں جن کو ماثرین تعلیم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کی نفسی ارتقاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مدرسوں کی نظری اور کتابی تعلیم ان کی مکمل تربیت اور ان کی شخصیت کی نشو و نما کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ بہت سے نوجوانوں کی دلچسپیاں اور جلیلی شوق زیادہ تر عملی ہوتے ہیں۔ ان کو یہ تعلیم بے کار اور مصنوعی معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے عملی شوقوں کو اظہار کا موقع نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ کو اس پر صرف نہیں کرتے، اس کے مقاصد کو اپنا نہیں بنا سکتے، اس کے مشاغل اور درس و تدریس میں اپنی شخصیت اور مخصوص ذاتی رجحانات کے اظہار کا موقع نہیں

پاتے - ان نوجوانوں کے لیے نو خالص نظری تعلیم صریحاً بے سود ہوتی ہے - لیکن باقی طالبہ میں بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر گو عملی دلچسپیاں جاری نہ ہوں پھر بھی ان کی زندگی کا ایک اہم جزو ضرور ہوتی ہیں - ان سب کے لیے اس نازک اور اہم دور میں پیشے کا تصور اور اس کی رہنمائی کرنے والے مشاغل بہت کشش رکھتے ہیں اور مفید ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنے بہت سے نئے تجربات اور خیالات کا مرکز بنا سکتے ہیں - اگر معلم اس امر کی احتیاط رکھے کہ ان مشاغل کی وجہ سے نوجوانوں کی نظر اور ان کی ذہنی دلچسپیاں تنگ اور محدود نہ ہونے پائیں تو ہم تعلیم میں اس عنصر کو شامل کر کے تخلیقی قوتوں کو دعوت عمل دے سکتے ہیں جو موجودہ حالات میں نامناسب ماحول کی وجہ سے مرجھا کر رہ جاتی ہیں -

ہم نے جو مفہوم پیشے کی تعلیم کا پیش کیا ہے وہ اس مفہوم سے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ وسیع ہے - ہماری مراد اس سے محض یہی نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام یا صنعت سکھا دی جائے مثلاً ایک آدمی کو درزی، دوسرے کو جلاہا، تیسرے کو انجینیر، چوتھے کو معلم بنا دیئے سے شمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا - کسی شخص کو دنیا میں صرف وہی ایک کام کرنا نہیں ہوتا جس کی علت غائی حصول معاش ہو بلکہ اس کے ارد بھی بہت سے کام اور فرائض ہوتے ہیں - اگر درزی کا پیشہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی پیدا کرے تو اس کا دوسرا ”پیشہ“ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت اور آسائش کا اہتمام کرے -

اس کا تیسرا ”پیشہ“ یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں، اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کے حقوق ادا کرے اور اس پر تمدنی فرائض بحیثیت معاشرے کے ایک رکن کے عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرے یعنی لوگوں کے رنج و راحت میں شریک ہو، اپنی بساط کے موافق ان کی امداد کرے، ہر قسم کی اصلاحی تشریکوں کا ساتھ دے اور خراب رسموں اور روایتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا ہر شخص صرف ایک ہی پیشہ نہیں رکھتا بلکہ بہت سے پیشے رکھتا ہے جن میں سے ہر ایک کے خاص فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا اس پر فرض ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صرف ایک پیشہ کو جس کا تعلق حصول معاش سے ہے اپنی توجہ اور جد و جہد کا مرکز بنائے اور باقی سب کی طرف سے غافل رہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی شخصیت اور اس کی ترقی کے امکانات بہت محدود ہو کر رہ جائیں گے اور وہ نہ خود کامیابی حاصل کر سکے گا نہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا معاشی پیشہ ”وہ مخصوص گوشہ“ ہوتا ہے جہاں سے وہ بقول اسپرانگر (Spranger) کے ”دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے“ اور ایک لحاظ سے وہی اس کی روزمرہ کی جد و جہد اور سوسائٹی کی خدمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ لیکن وہ مرکز جس کے گرد کوئی دائرہ نہ ہو بالکل بے معنی اور مہمل ہوتا ہے۔ اور اس کی معاشی جد و جہد کا صحیح منشا اور مفہوم بھی اس وقت واضح ہوتا ہے جب وہ اس کو معاشرتی زندگی کے وسیع تر مقاصد کے ساتھ ربط دیتا ہے۔ جس قدر کسی شخص کے معاشرتی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، اس

کی تعلیم اعلیٰ ہونی ہے، اس کے عمل کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کے فرائض اور ”پیشے“ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو مقامی، ملکی اور بعض اوقات بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی اور حصہ لینا پڑتا ہے، اپنے حقوق سے مناسب طریقے پر فائدہ اٹھانا اور فرائض کو مناسب طریقے پر انجام دینا پڑتا ہے۔ وسیع انسانی نقطہ نظر سے پیشہ وارانہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ان تمام پیشوں اور فرائض کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ محض اقتصادی پیداوار کا ایک آلہ نہ بن جائے بلکہ ایک مفید اور کارکن شہری اور ذمہ دار فرض شناس انسان ثابت ہو۔

یہ ہے پیشے کی تعلیم کا وسیع مفہوم۔ لیکن اگر ہم اس کے محدود اور معروف معنی پر غور کریں تو اس کے لحاظ سے بھی اس کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام سکھا دیا جائے اور بس۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کام کرنے والوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ذہنی تربیت اور بیداری کے ان مواقع اور امکانات سے فائدہ اٹھا سکیں جو زمانہ حال کی صنعت و حرفت کے نظام میں موجود ہیں۔ ممکن ہے بعض سرے سے اس کے قائل نہ ہوں کہ اس مشین کے عہد میں صنعت و حرفت کے مشاغل میں اس قسم کے کوئی امکانات پائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود بھی اوپر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عام لوگوں کے موجودہ مشاغل سے وہ عنصر مفقود ہو گیا ہے جو ان کی شخصیت کی تربیت میں مدد دینا کرنا تھا۔ لیکن اصل میں صورت حال یہ ہے کہ اتھارویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد سے کام کی نوعیت

بدل گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ موجودہ حالات میں اکثر لوگوں کو نہ اپنے کام میں دلچسپی ہے، نہ اس کے نتائج اور عام اثرات سے واقفیت۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعلیم میں جو تبدیلیاں شوقی چاہتے تھے وہ نہیں ہوئیں۔ زمانہ حال کے صنعتی کاروبار میں سائنس کو بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی بنیاد تمام تر سائنس ہی پر قائم ہے۔ اس وجہ سے پہلے کی نسبت اس میں علمی اور عقلی عنصر بہت بڑھ گیا ہے یعنی اسے سمجھداری اور قابلیت سے انجام دینے کے لیے بہتر اور وسیع تر تعلیم کی ضرورت ہے۔ موجودہ صنعتی نظام کا اثر تمدنی ترقی پر بڑا ہے اور اس کا جو تعلق انسان کی فلاح اور خوش حالی سے ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذہنی بیداری اور شہ گہر دلچسپی درکار ہے۔ یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب نظام تعلیم میں ایسی اصلاح کی جائے کہ وہ کاری گروں، مزدوروں اور مشین چلانے والوں کو ان نئے تعلقات اور حالات کے لیے تیار کرے۔ کوئی کاری گر جس کو ابتدائی تعلیم اور ذاتی مطالعے نے یہ نہیں سکھایا کہ سائنس کی حیرت انگیز نشو و نما اور وسائل آمد و رفت کی ترقی نے جماعتوں اور قوموں اور ملکوں کو ایک نئے مضبوط اور قریبی رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور لوگوں کے مفاد اور مقاصد میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کر دی ہے، یا کم از کم اس کے پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے، اور زندگی کو کامیابی اور خوش حالی سے بسر کرنے کے لیے افراد اور اقوام اور فطرت کی تمام قوتوں میں اشتراک عمل کی

ضرورت ہے، وہ شخص نہ معاشرت اور معیشت کے جدید نظام میں مفید طریقے سے حصہ لے سکتا ہے نہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے بقول پروفیسر دیوئی (Dewey) کے -

”ایسی تعلیم کی شدید ضرورت اور تقاضا ہے جو کاری گروں کو ان مشاغل کے معاشرتی اور علمی نتائج اور اثرات سے آگاہ کرے کیونکہ جو لوگ اس تعلیم سے محروم رہیں گے وہ محض ان مشینوں کے پرزے بن کر رہ جائیں گے جن کو وہ چلاتے ہیں“ ۱۔

لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ کاری گروں کو مختلف پیشوں کا یا کارخانوں کا کام سکھا دیا جائے یا مدرسوں میں دینی اقتصادی اور صنعتی نظام رائج کر دیا جائے جو عملی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ سوال ہوگا درپیش نہیں کہ مدرسوں کو تجارت، کاریبار اور صنعت و حرفت کی ایک شاخ یا شعبہ بنا دیا جائے بلکہ تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ”صنعت و حرفت کے مشاغل کو کس طرح کام میں لایا جائے کہ مدرسوں کی زندگی زیادہ معنی خیز اور طلبہ کی موجودہ ضروریات اور مدرسے سے باہر کے تجربات کے ساتھ زیادہ مربوط اور ہم آہنگ ہو جائے“ لہذا ہمارے ماہرین تعلیم کو خاص طور سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ موجودہ نظری تعلیم میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو اس کو ملکی حالات کے لیے مناسب اور ملکی ضروریات کے لیے مفید بنا دیں۔ ہندوستان میں مناسی اور پے روزگاری

یہ مسئلہ ایک نہایت اہم اور اندیشہ ناک مسئلہ ہے اور اس کی ذمہ داری ایک بڑی حد تک ہمارے نظام تعلیم پر عائد ہونی ہے جو فارغ التحصیل طلبہ پر کسب معاش کی بہت سی راہیں بند کر دیتا ہے جن میں ترقی کرنے اور دولت پیدا کرنے کے مواقع ہیں۔ اور تعلیم یافتہ جماعت کے افراد کا ضرورت سے زیادہ ہجوم چند محدود اور مقابلتاً کم مفید پیشوں میں ہو جاتا ہے۔ ابتدائی مدارس میں دستکاری اور عملی مشاغل کو اس لیے شامل کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی آرزوے تخلیق و خواہش عمل کو پورا کرتے ہیں اور جسم و دماغ سے بیک وقت کام لیتے ہیں۔ اور ثانوی مدارس میں ایسے مضامین، علوم اور مشاغل کو داخل کرنا چاہیے جن کا تعلق نوجوانوں کی آئندہ پیشہ کی زندگی سے ہو تاکہ یہ تعلیم نہ صرف ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو بلکہ ان کے شوق اور دلچسپیوں کا مرکز بھی بن جائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ پیشہ ورانہ رجحان عام ذہنی بیداری اور تہذیب نفس کے امکانات کو مسدود نہ کرے بلکہ ان کو رفتہ رفتہ زندگی کی عملی ضروریات کے ساتھ مربوط اور منسلک کر کے اور زیادہ مستحکم اور مستقل بنا دے۔ اگر طلبہ میں عملی اور عملی مشاغل کے استیلا سے اپنے مشاغل کی صحیح تمدنی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ انسان نما مشینوں کے درجے سے گزر کر ذمہ دار اور آزاد انسانوں کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے جن کو اپنے کام میں خوشی تہذیب نفس اور اظہار خودی کے موقعے حاصل نہیں۔ ہم اس کتاب کے مختصر حدود میں پیشہ ورانہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں پیش کر سکتے نہ یہ بحث چھیڑ سکتے ہیں

کہ ہندوستان میں کس قسم کی صنعتی اور فنی تعلیم درکار ہے اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد کن اصولوں پر رکھنی چاہیے۔ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں رفتار زمانہ اور روزگار کے مسئلے سے پریشان اور ضرورت سے زیادہ متاثر ہو کر ہمارے مدارس اصلی تعلیمی مقاصد کو نظر انداز نہ کر دیں اور محض مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم میں مہمک ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ظاہر اس میں فوری فائدہ اور مالی نفع زیادہ معلوم ہوتا ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قریب کی راہ ڈھونڈتی ہے خواہ آگے چل کر یہ جلد بازی نقصان کا باعث ہو۔ ایک حد تک یہ مطالبہ بعض جماعتوں اور ذمہ دار افراد کی طرف سے تحریر و تقریر کے ذریعے کیا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں رائے عامہ کی صحیح رہنمائی کریں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور لوگوں کو سمجھادیں کہ ابتدائی مدارج میں عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے مقاصد میں حقیقی تناقض نہیں ہے۔ اس منزل میں تعلیم کے عام مقاصد کو جن میں دماغ اور مختلف انسانی قوتوں کی صحیح نشو و نما اور استعمال شامل ہیں شر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ان عام مقاصد کے واسطے نصاب کی تدوین و تعلیمی وسائل اور مدرسے کے مشاغل کی تنظیم اسی طرح کرنی چاہیے کہ طالبہ میں عمل اور ذہنی اجتہاد کی قوتیں بیدار ہوں جو دنیا کے تمام کاروبار اور پیشوں میں مفید ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے

لکھاؤ سے بھی تاریخ، جغرافیہ، ادب، سائنس، زبانیں اور دستکاریاں سکھانا قبول نہیں بلکہ مفید اور لازمی ہے کیونکہ ان سے جو عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے پیشے کے لیے مفید ہیں۔ مگر شرط یہی ہے کہ یہ تمام مضامین اس طرح نہ پڑھائے جائیں کہ بچوں کی عملی قوتیں اور جسم و دماغ بالکل معطل ہو جائیں اور وہ محض حافظے کی مدد سے واقعات اور غیر مفید معلومات کا ذخیرہ دماغ میں ٹھونس لیں جو بجائے محرک عمل ہونے کے ذہن پر بار ہو کر رہ جائے۔ طریقہ تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ کو اپنی جدت اور ایچ کے اظہار کا موقع ملے، ان میں اشتراک عمل کی صلاحیت اور کاموں کی تقسیم و ترتیب کا ملکہ پیدا ہو اور وہ عملی اور نظری مشکلات سے عمدہ برآ ہوتا سیکھیں اور رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں۔

ثانوی تعلیم میں پیشے کا رجحان مقابلتہ زیادہ نمایاں ہونا چاہیے اور اس کے نصاب اور مشاغل میں ایسے مضامین شامل کرنے چاہئیں جو آگے چل کر پیشوں میں براہ راست مفید شوسکیں مثلاً عملی سائنس، تجارتی جغرافیہ، کاروباری واقفیت وغیرہ۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ طلبہ کو انتخاب مضامین کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے مذاق اور طبیعت کے موافق بعض مضامین کو اختیار اور بعض کو ترک کر سکیں۔ ہمیں یہاں نصاب کی مفصل بحث منظور نہیں مگر جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ثانوی مدارس میں بعض مضامین تو لازمی ہوں گے کیونکہ ان کے بغیر طلبہ کی تعلیم

ادھوری اور نامکمل رہ جائے گی۔ بعض مضامین ایسے نہیں جنہیں لازمی قرار دینا مذاق اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے قرین مصلحت نہیں۔ مثلاً اگر ایک طالب علم صریحاً ادبی ذوق رکھتا ہے اور اس کو زبانوں سے، فنون لطیفہ سے، تاریخ سے دلچسپی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہندسہ اور جبر و مقابلہ سیکھنے پر مجبور کیا جائے۔ یا اگر ایک طالب علم نظراً سائنس کے عملی پہلو کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور اس کی دماغی جدت اور جولانی کا اظہار اس کے ساتھیوں نے ذریعے ہوتا ہے تو کیا ضرور ہے کہ اس کا وقت اور محنت زبانوں کی تحصیل پر صرف کی جائے۔ ابتدائی مدارس میں وہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے اور کسی قدر انگریزی جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ ثانوی مدرسے میں وہ ان زبانوں کا مطالبہ جاری رکھتا ہے لیکن اونچی جماعتوں میں اس کی توجہ زیادہ تر ایسے مضامین کی جانب رہنی چاہیے کہ بحیثیت مجموعی اسے سائنس سے زیادہ گہری دلچسپی اور واقفیت پیدا ہو۔ مثلاً ایک طالب علم حساب اور طبیعیات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو مشینوں اور آلات سے دلچسپی ہے۔ وہ اپنے آپ کو انجینیری کے کسی شعبے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یا ایک دوسرا طالب علم کہتا ہے حیاتیات سے شوق رکھتا ہے اور اُن علوم کو حاصل کرتا ہے جن کا تعلق اجسام نامیہ سے ہے۔ اس کے لیے آئندہ چل کر موقع ہے کہ وہ زراعت یا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ کیا ان طلبہ کے نصاب میں بہت سے غیر ضروری مضامین اس خیال سے داخل کرنا مناسب ہوگا کہ ان سے ”دماغ کی تربیت“ ہوتی

ہے؟ ایسا کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ہم ان کے مخصوص اور نمایاں رجحان کو بھی کمزور یا معدوم کر دیں گے۔ ان طلبہ کو ایسے مضامین پسند کرنے کا موقع دینا چاہیے جن میں باہمی ربط ہو اور وہ سب ان کے خاص مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہوں اور ان کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ ان چند مضامین کا مطالعہ وسیع اور گہری نظر سے کر سکیں۔ ہماری موجودہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کی کمزوری اور پیشوں کی تعلیم کی خرابی کا بڑا سبب یہی ہے کہ طلبہ تمام مضامین کا بالکل سرسری مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی واقفیت بہت سطحی ہوتی ہے۔ وہ کسی مضمون پر بھی پورا عبور اور مہارت نہیں رکھتے۔ وہ مجبوراً محض امتحان کی ضرورت سے مر کھپ کر سب مضامین یاد کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم نہ ان میں علمی قابلیت پیدا کر سکتی ہے نہ عملی صلاحیت جو اکثر پیشوں میں درکار ہوتی ہے۔ اس بحث کا ماحصل یہ ہے کہ جب تک ثانوی تعلیم کی تنظیم نو اس طرح نہ کی جائے کہ طلبہ چند مضامین کا گہرا مطالعہ کر کے ان میں واقعی قابلیت حاصل کریں فقی تعلیم میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تعلیمی مقصد اس وقت بھی معلم کی نظر میں پیش پیش رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی معلم اور متعلم دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک عملی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے جہاں محض لفظی اور سطحی علم سے کام نہیں چلتا بلکہ کم از کم کسی ایک چھوٹے سے شعبے میں ٹھوس معلومات اور مہارت کی ضرورت ہے۔

اسی ضمن میں ایک بات ماسٹرین تعلیم سے زیادہ ارباب

حکومت اور اہل سیاست کی توجہ کی محتاج ہے۔ پیشوں کی تعلیم کے لیے ایک خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں طلبہ کی صلاحیتوں اور رجحانات کا امتحان کرنا لازم ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کن مشاغل اور پیشوں کے لیے فطرتاً موزوں ہیں۔ اس تقاضے میں ہیں ان "آزمائشوں" (Tests) سے مدد ملے گی جو گزشتہ سالوں میں ماہرین فن نے تربیت دی ہیں۔ اس کام کو نظم اور ترتیب سے کرنے کے لیے جا بجا ایسے ادارے قائم کرنے چاہئیں جن میں وہ تمام مواد جمع کیا جائے جس کا اس مسئلے سے تعلق ہے۔ یعنی تمام مقامی طلبہ کے متعلق ان کے والدین اور اساتذہ کی رائیں، ان کے مدرسوں کی رپورٹیں، آزمائشوں کے نتائج وغیرہ۔ پھر ان اداروں کا یہ فرض ہو کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر طلبہ کو ہمیشہ اختیار کرنے کے بارے میں معقول اور معتبر مشورہ دیں۔ لیکن یہ تقریر کا ایک رخ ہے۔ ہم کسی ملک کی معاشی تنظیم محض افراد کی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں کر سکتے۔ ہمارا دوسرا فرض یہ ہوگا کہ ہم باقاعدہ تحقیق کر کے معلوم کریں کہ ملک میں مختلف پیشوں اور کاروبار میں کہاں کہاں اور کس قدر گنجائش ہے۔ کہاں ایک خاص پیشے کے امیدواروں کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے اور کس شعبے میں ایسے مواقع ہیں جن سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں اس کا انتظام کرنا یقیناً بہت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کو جو تمام مفید تحریکوں کا مضحکہ اُڑایا کرتے ہیں یہ ناممکن معلوم ہو۔ لیکن اب جب کہ تعلیم کا مسئلہ تمام

و کمال صوبہ جانی حکومتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے ہر صوبے کے تعلیمی اور مالی محکموں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں اس قسم کا عام معائنہ کرائیں اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ اور تصحیح کرتے رہیں اور مناسب تعلیم اور وسائل معاش کی تنظیم کے ذریعے رفتہ رفتہ کام کرنے والوں اور کسب معاش کے مواقع میں صحیح نسبت قائم کریں - موجودہ صورت حال کسی طرح قابل اطمینان نہیں ہے کیونکہ مروجہ تعلیمی پالیسی کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھی مشین بغیر بازار کی طالب اور خریداروں کی ضروریات کا خیال کئے کسی ایک قسم کی چھڑ بے نکاشا بنائے چلی جائے اور اس سے بحث نہ ہو کہ یہ تمام پیداوار کس مصرف میں آئے گی - لہذا اس حالت کی اصلاح کے لیے اولاً صوبوں کو علیحدہ علیحدہ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بعد تعلیم کے لیے وفاقی نظام میں جو محکمہ بھی قائم کیا جائے اس کو ان انفرادی کوششوں میں ربط اور تعاون قائم کرنا پڑے گا کیونکہ اگرچہ بہت سے معاشی وسائل ایسے ہیں جن کا تعلق محض علیحدہ علیحدہ صوبوں سے ہوگا لیکن بعض ایسے مسائل اور مشکلات بھی ہوں گی جن کا حل تمام ہندوستان کے لیے ایک ہی طرح پر سوچنا پڑے گا - آج کل نہایت سرعت کے ساتھ تمام صوبوں میں یہ پالیسی مروج ہوتی جاتی ہے کہ روزگار کے معاملے میں پنجاب پنجابوں کے لیے ہے ' ہنگال ہنگالوں کے لیے ' بیٹی بیٹی والوں کے لیے اور علیٰ ہذا القیاس - ایک حد تک یہ نقطہ نظر صحیح اور جائز ہے اور ہر صوبے کو حق ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو اپنے یہاں کی ملازمتوں اور پیشوں کے لیے ترجیح دے لیکن اندیشہ

یہ ہے (بلکہ یہ بات اندیشہ کی حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور واقعہ بن گئی ہے) کہ مختلف صوبے ریوزی بائٹلے والے اندھے کی طرح اس پالہسی پر اس قدر سختی کے ساتھ عامل ہوں کہ اس سے ملک کے بہترین تعلیمی مفاد اور ترقی کو نقصان پہنچے ۔ بعض کام اور پیشے ایسے ہیں جن میں معمولی قابلیت ذہانت اور تعلیم کی ضرورت ہے یا جن میں کوئی خاص فنی مہارت درکار نہیں ہوتی ۔ ان کے لیے تقریباً تمام اہمیدوار صوبے نے اندر سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ لیکن ان پیشوں اور نوکریوں میں جن کے لیے مخصوص قابلیت اور تربیت کی ضرورت ہے یا جن میں شخصیت کا عنصر سب سے زیادہ اہم ہے حلقہ انتخاب کو محدود کر دینا اور تنگ نظری اور صوبہ جاتی تعصب سے کام لینا سراسر حماقت اور نادانی ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ وہاں انتخاب کا صحیح معیار سکونت نہیں بلکہ قابلیت ہے ۔ بہترین اہمیدوار جہاں سے ملیں بلا کر مقرر کرنا چاہیے ۔ اس کے مصداق سول سروس سے زیادہ تعلیم کے عہدے ، علمی تحقیق و تفتیش کے کام ، صنعت و حرفت کے ماہروں کی جگہیں ، غرض وہ تمام خدمات ہیں جن کے لیے موجد ، مخترع ، محقق اور غیر معمولی طور پر ذہین لوگ درکار ہیں ۔

ہم نے پیشوں کے متعلق جس قسم کے عام معائنے کی ضرورت بتائی ہے وہ یورپ اور امریکا کے بعض ممالک میں بارہا کیا جا چکا ہے اور روز بہ روز زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ وہاں ایسے ادارے قائم ہیں جن میں ماہرین نفسیات ، ارباب صنعت و تجارت اور سرکاری محکموں کی مدد سے طلبہ کو ان کے مستقبل کے متعلق مفید مشورہ دیتے ہیں ۔ اس کا نتیجہ

نہ صرف طالبہ کے لیے اچھا ہے کہ وہ بے روزگاری اور پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں اور غیر موزوں کاموں میں اپنی صلاحیت اور زندگی کو برباد نہیں ہونے دیتے ، بلکہ ملک کے لیے بحیثیت مجموعی یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ اس کے افراد کی قوتیں صحیح مصرف میں لائی جائیں اور انہیں تخریبی مشاغل میں پڑنے سے بچا لیا جائے ۔ کسی ملک میں بے روزگاری کا بڑھ جانا مرض کی علامت ہے اور اس کے تدارک کے لیے مناسب وسائل اختیار کرنا حکومت اور جمہور دونوں کا فرض ہے ۔ حال ہی میں جرمنی نے استادوں کی تعلیم کا جو جدید نظام رائج کیا ہے اس کا ایک جزو لازم یہ ہے کہ ہر علاقے کا ٹریننگ کالج مقامی حکام کی مدد سے یہ اندازہ کرے کہ مثلاً آئندہ پانچ سال میں کتنے نئے معلموں کی ضرورت ہوگی ۔ کالج میں ہر سال طالبہ کو اسی اندازے سے داخل کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلموں کی تعداد ضرورت سے بہت بڑھ جائے اور محکمہ تعلیم میں ان کے لیے گنجائش نہ نکل سکے ۔ حال ہی میں ہندوستان کے ایک صوبے میں ٹریننگ کالج کو اپنی معمولی تعداد دفعۃً نصف کر دینی پڑی کیونکہ ٹریننگ کے بعد معلموں کے لیے مدرسوں میں اسامیاں نہیں نکلتی تھیں ۔ لیکن فوری حالات میں بالکل مجبور ہو کر یہ طرز عمل اختیار کرنا اور بات ہے اور دور اندیشی کے ساتھ مستقبل پر نظر ڈال کر ایک مناسب شاہ راہ عمل اختیار کرنا دوسری بات ہے ۔ ہندوستان میں آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں بے روزگاری اور بے کاری کا مسئلہ روز بروز زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے ۔ اس کی اصلاح کے لیے ہر صوبے میں وسائل معاش اور پیشوں کے امکانات

کا ایک باقاعدہ جدول تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مطالبات اور مواقع کے مطابق لوگوں کو مختلف راستوں پر لگایا جائے۔ اس میں یقیناً ایک حد تک انفرادی آزادی کی روک ضرور ہے لیکن یہ روک افراد اور معاشرے دونوں کے فائدے کے لیے ہے اور موجودہ زمانے میں ہر متمدن حکومت ایک حد تک افراد کی آزادی کو روکتی ہے تاکہ اجتماعی زندگی کے نظام میں فتنہ نہ آئے۔ اس کی وجہ سے افراد کا باہمی برقیہ مقابلہ بھی کم ہو جائے گا جو ممکن ہے انتخاب طبعی کے ناسمجح حامیوں کو برا معلوم ہو لیکن ہر تمدنی نظام کا کام انتخاب طبعی کے سخت گیر اور نقصان دہ اصول کی ترمیم کرنا ہے۔ لہذا ان کا اعتراض قابل توجہ نہیں۔ - شامی سنجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کھوں ملک کی تمام یونیورسٹیاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں وکلا پیدا کر رہی ہیں جب ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس پیشے میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لوگ پھرے ہوئے ہیں اور تعداد کی یہ روزافزوں اور غیر مناسب زیادتی نہ صرف اس پیشے کے اراکین کے لیے مضر ہے بلکہ ان کی اندرونی زندگی اور باہمی مسابقت پر ایسا اثر ڈالتی ہے جو اخلاقاً اور عقلاً ہر طرح قابل اعتراض ہے۔ اس بدنظمی کا ایک ادنیٰ سا نتیجہ ہے کہ آئے دن کئی کئی سال کا تجربہ رکھنے والے وکلا ناکامی سے عاجز آکر معطلی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معلم جو اپنے پیشے میں زیادہ توقعات نہیں پاتے وکالت کا امتحان پاس کر کے اس اُمید موہوم پر عدالتوں کی خاک چھاتے پھرتے ہیں کہ شاید وہ وہاں کامیاب ہو سکیں۔ - ایسی ہی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی

ہوں لیکن ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ ملک کی معاشی تنظیم نہایت ابتر ہے۔ یہ ابتری نہ صرف پے انتہا اقتصادی نقصان اور عام افلاس کا باعث ہے بلکہ اس کی وجہ سے پے شمار افراد مسرت اور اطمینان کی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کو جو مسائل درپیش تھیں ان میں سب سے اہم غالباً یہی مسئلہ ہے کہ یہ تنظیم کس طرح درست کی جائے تاکہ ہمیشہ شخصیت کی تربیت میں سد راہ نہ بنے۔ بجائے اس میں مہین ہو۔

باب پنجم

حکومت اور تعلیم

ہم اب تک کئی تمدنی اداروں سے بحث کر چکے ہیں جو بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی زندگی کی تشکیل پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالتے ہیں اور جن کی وجہ سے بہت سے اہم تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے منظم ادارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ وسیع ہے اور جس میں یہ مقابلتاً چھوٹی جماعتیں شامل ہیں، یعنی کسی ملک کی حکومت کا نظام جس کے ذریعے سے کوئی قوم یا جماعت اپنی عمرانی زندگی کی تنظیم کرتی ہے اور افراد کے لیے مشترک اور متبادل زندگی بسر کرنے کے اسباب اور وسائل مہیا کرتی ہے۔ ہمیں یہاں حکومت کے عام مقاصد اور اغراض سے بحث نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ تعلیم کی اشاعت اور رہنمائی کے ضمن میں حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور حکومت اس میں کس طرح اور کس حد تک دخل دے سکتی ہے۔ اس زمانے میں جب حکومت کا اثر اور مداخلت بڑھتی جاتی ہے اس کے اور تعلیم کے باہمی تعلقات

کو سمجھنا اور ان کی مداخلت کے حدود میں کرنا نہایت ضروری ہے۔

حکومت افراد کی زندگی میں کیوں دخل دیتی ہے؟ اس کو انفرادی آزادی میں حائل ہونے کا کہا حق ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت کے قیام کی غرض یہی ہے کہ وہ افراد کی کوشش کو مجتمع اور منظم کر کے ان کے مقاصد کے حصول میں امداد دے جو ان سب میں مشترک ہیں۔ افراد کا دائرہ عمل جدا جدا رہے تو وہ بہت سے بڑے بڑے کام مثلاً ذرائع آمد و رفت، وسائل معاش کی فراہمی وغیرہ کے انجام دینے سے قاصر رہیں گے۔ لہذا اس قسم کے کاموں کو حکومت خود اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یا ان کے انجام دینے میں امداد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب افراد میں یا جماعتوں میں باہم اشتراک عمل یا مسابقت ہو تو ان کے اغراض و مقاصد میں اکثر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ان میں انصاف کرنے اور سمجھوتہ کرانے کے لیے کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو ان سب پر حاوی ہو اور قوی کو محض قوت کی وجہ سے کمزور پر غالب نہ آنے دے۔ اسی لیے حکومت افراد کے معاملات اور کاروبار میں دخل دیتی ہے اور ان کو باقاعدگی اور انتظام کے ساتھ چلانے کے لیے قوانین بناتی ہے، سزائیں معین کرتی ہے، افسر اور حکام مقرر کرتی ہے جو قانون کی پابندی کراتے ہیں اور امن قائم رکھتے ہیں۔ غرض اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کا ایسا نظام بن جائے جس کے ماتحت وہ اطمینان کے ساتھ اپنے جائز مشاغل میں مصروف رہیں اور ان کی جائز انفرادی جد و

جہد میں دقتیں اور مجبوریوں کا حال نہ ہوں۔ مگر شرط یہ ہے کہ حکومت کا یہ دخل انہیں مشاغل اور کار و بار تک محدود رہے جو ہماری مشترکہ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس میں معین یا سد راہ ہیں۔ وہ افعال جو ہمارے ذاتی افعال ہیں، جن کا تعلق اور اثر ہماری ذات تک محدود ہے ان سے عموماً حکومت کو براہ راست نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے خیالات اور جذبات، ہمارا مذہب اور عقیدہ ہماری اپنی چیز ہیں۔ ان میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں اور جب تک ہم ان کے اظہار میں یا ان پر عمل کرنے میں دوسروں کے ساتھ بے جا تعرض نہ کریں حکومت ان میں کسی طرح دخل نہیں دے سکتی۔ اگر حکومت اس شعبہ زندگی میں بھی دست اندازی شروع کر دے گی تو افراد کی جائز آزادی سلب ہو جائے گی اور حکومت کی مداخلت صحیح حد سے، جو صرف اس قدر ہے کہ افراد اور جماعتیں کی ترقی میں جو رکاوٹیں حائل ہوں انہیں دور کرے، تجاوز کر جائے گی۔ پروفیسر اسمتھ (Smith) اپنی کتاب "Nation's Schools" (قوم کے مدرسے) میں لکھتے ہیں۔

”حکومت کی مداخلت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آزادی میں اضافہ ہو نہ یہ کہ اس میں کمی ہو جائے۔ اس کی بدولت ہمیں (اپنے کاروبار کے لیے) ایک ایسا ماحول ملنا چاہیے جس میں بے تکلف رہنا سہنا چلتا پھرتا ممکن ہو۔ مثلاً ایک منظم حکومت میں تمام افراد کو سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ بریں چونکہ حکومت کے تمام افعال کا مقصد یہ ہے کہ

ملک کے باشندوں کی اخلاقی ندر میں اضافہ ہو، اس کے لیے یہ سرگز مناسب نہیں کہ وہ خود ایسے کام انجام دے کر، جو افراد اس کے برابر یا اس سے بہتر انجام دے سکتے ہوں، ان کی فونوں کو معطل کر دے۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کی ذاتی کوششوں کے لیے مناسب مواقع فراہم کرے کہ یہ کہ ان کے بجائے کام کرے یا ان کی کارکردگی اور حوصلے کو پست کر دے۔^۱ یہ اصول حکومت کی مداخلت کی جائز حدود کا تعین کرتا ہے لیکن تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ دراصل حکومتوں نے کبھی خود کو ان حدود کے اندر نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ اپنے امکان پر یہ کوشش کی ہے کہ افراد کے افعال اور خیالات دونوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے نہ صرف قوانین حکومت کا استعمال کیا بلکہ تعلیم پر حاوی ہو کر اس کے ذریعے لوگوں کے خیالات کو خاص سانچوں میں ڈھالنا چاہا۔ اس کی بہت سی مثالیں قدیم زمانے سے لے کر آج تک تاریخ میں مل سکتی ہیں۔ سپارٹا (Sparta) کی تعلیم کا نصب العین علانیہ طور پر یہ تھا کہ ایسے شہری پیدا کئے جائیں جو اپنی جسمانی طاقت اور تربیت کی بدولت ملک کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس کی سیاسی حکومت کو مستحکم کریں۔ اسی وجہ سے اسپارٹا میں بچپن ہی سے لڑکوں کی تربیت خود حکومت اپنے ہاتھ میں لیتی تھی اور اس میں والدین کا حصہ محض برائے نام

ہوتا تھا - اس طرح قرون وسطیٰ میں جب یورپ میں تعلیم کا نظام ملکی حکومتوں کے ماتحت نہ تھا بلکہ عیسائی کلیسا، جو اس زمانے میں صرف مذہبی قوت کا مرکز ہی نہ تھا بلکہ بہت زبردست سیاسی اقتدار بھی رکھتا تھا، اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام پر حاوی تھا، اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ اپنے خاص مقاصد تعلیم کے ذریعے حاصل کرے - اس کی سب سے زیادہ موثر اور کامیاب مثال یسوعیوں (Jesuits) کا نظام تعلیم ہے جس نے ایک زمانے میں تقریباً تمام یورپ میں اپنا سکہ بٹھا دیا تھا اور ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی تحریکوں کی سرکردگی حاصل کر لی تھی - اس کے بعد رفتہ رفتہ اس فرقے کا مذہبی اقتدار کم ہو گیا اور تعلیم بھی بڑی حد تک ان کے قبضے سے نکل گئی - اس زمانے میں مختلف اسباب ایسے جمع ہو گئے جن کی وجہ سے جماعتوں اور افراد کی متفرق تعلیمی کوشش قومی مقاصد کے لیے ناکافی ثابت ہوئی اور اس نظام تعلیم کی بنیاد پڑی جس کو اب ہم تقریباً تمام متمدن ممالک میں رائج پاتے ہیں - یعنی تعلیم کا انتظام حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا - لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کا یہ فعل خود مطالبی سے خالی نہ تھا - خصوصاً ابتدا میں اکثر ملکوں کے مطلق العنان بادشاہوں نے مدرسے اسی غرض سے قائم کیے تھے کہ اپنی رعایا کے خیالات کو اپنی رائے اور مقاصد کے مطابق ڈھالیں - نیپولین نے اس خیال کو صاف صاف ظاہر کر دیا تھا :-

”اس نظام تعلیم قائم کرنے سے میری سب سے بڑی غرض یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا ذریعہ ہو جس سے

سیاسی اور اخلاقی معاملات میں میں لوگوں کی رائے پر
اثر ڈال سکوں“

اس تحریر پر جرمن فلسفہ اور خیالات کا خاص طور پر
اثر پڑا اور تعلیم ایک ملکی مسئلہ تسلیم کر لی گئی۔ پروفیسر
ڈیوی (Dewey) نے اس صورت حال سے اپنی کتاب میں
بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کی تاریخی وجہ کیا تھیں۔
جرمنی کو نیپولین کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی۔ اس نے
یہ تدبیر سوچی کہ اپنی سیاسی قوت دوبارہ حاصل کرنے اور
اپنی بگڑی حالت کو سدھارنے کے لیے تعلیم کو آگے کار بنائے
اور مدرسوں کا ایک وسیع اور منظم سلسلہ قائم کرے۔ چنانچہ
اس سیاسی صورت حال کا اثر نہ صرف تعلیم کے عملی نظام پر پڑا
بلکہ تعلیم کا فلسفہ اور مقاصد بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ”جب
ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹی تک سارے نظام تعلیم کا
مقصد یہی تھا کہ وطن دوست شہری اور سپاہی اور حکم
اور افسر تیار کیے جائیں اور ملک کی فوجی صنعتی اور
سیاسی تحفظ اور استحکام کا اہتمام ہو تو لازماً نظریۂ تعلیم
میں بھی ”اجتماعی افادے“ (Social Efficiency) کے اصول
کو اہمیت دی گئی“ ۱۔

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ”اجتماعی افادے“
کو بہت تنگ اور محدود معنی پہنائے گئے اس سے مراد
”انسانی“ فرائض کی ادائیگی نہ تھی بلکہ ان خاص فرائض
کی ادائیگی جو ایک انسان پر مثلاً بحیثیت ایک جرمن یا

فرائسیسی یا انگریز شہری کے عائد ہوتے ہیں۔ تعلیم کا مفہوم
 بچے اور نوجوانوں کی شخصیت اور انفرادی قوتوں کی آزاد
 نشو و نما میں مدد دینے کے یہ قرار پایا کہ وہ بچے بنائے سانچوں
 میں ڈھالے جائیں خواہ ان کی نمونہ شخصیت ارباب
 سیاست کے پسند کیے ہوئے سانچوں میں سمائے یا نہ سمائے۔
 یہی طریقہ جمہوری حکومتوں نے اختیار کیا جو شخصی
 حکومتوں کے بعد قائم ہوئیں اور اب جن ملکوں میں جمہوری
 حکومتیں ہیں ان کی یہی بھی کوشش ہے کہ ہر نئی نسل کو
 ان خیالات اور روایات کے مطابق تربیت دیں جن پر جمہوری
 حکومت کا قیام ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال ممالک متحدہ
 امریکا کی ہے جہاں حکومت نے تمام باشندوں کے لیے عام اس
 سے کہ ان کا تعلق کسی مذہب یا طبقے سے ہو، ایک ہی نظام
 مدارس قائم کر دیا ہے تاکہ امیر اور غریب، عیسائیوں اور غیر
 عیسائیوں کو دوسرے بدھوں تعلیم دے کر تمام لوگوں میں ایک
 مخصوص جمہوری ذہنیت پیدا کی جائے۔ یہاں ہمیں اس امر
 سے بحث نہیں کہ انہیں اس کوشش میں کس حد تک کامیابی
 ہوئی ہے اور یہ نظام تعلیم کہاں تک تعصب اور دوسرے نقائص
 سے پاک ہے۔ ہمیں تو یہ دکھانا ہے کہ جمہوری حکومت کو
 بھی اپنے شہریوں کی تعلیم سے کم از کم اتنی ہی دلچسپی ہے
 جتنی کسی اور نظام حکومت کو۔ بلکہ ایک وجہ سے، بہت
 زیادہ دلچسپی ہے کیونکہ یہاں ملک کے کار و بار اور فلاح کی
 ذمہ داری خود جمہور پر ہے۔ اگر ان میں معاملہ فہمی اور
 قوت فیصلہ کی کمی ہوگی تو تمام کام درہم برہم ہو جائیں گے۔
 پس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ بالعموم

اپنے ذاتی یا حادثاتی مفاد کی خاطر تعلیم میں دلچسپی لیتے تھے اور اب جمہوری حکومت ان مقاصد کی خاطر تعلیم دی رہنمائی کرنی ہے جنہیں وہ اپنے خیال میں عام رعایا کے لئے مفید اور عمدہ سمجھتی ہے اور جن کے بغیر اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتیں۔ مگر بہر حال مدرسہ یورپینڈا کا ایک ذریعہ پہلے ہی سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی نہایت واضح مثال روس جدید کا نظام تعلیم ہے جس کے بنیادی اور صریح اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ مدرسوں کے ذریعے سویت کے خیالات اور عقائد کی اشاعت کی جائے۔ پروفیسر پینکےوچ (Pinkevitch) جو موسکو یونیورسٹی کے صدر اور روس کے جدید تعلیمی ماہرین میں سے ہیں مدرسے کے فرائض سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”مزدور بچوں کے مدرسے جدید کی ایک اور خصوصیت امتیازی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے انقلاب کے لئے جنگ جو شہریوں کی ایک جماعت تیار کرے اور نئے معاشرے کی تعمیر کے لئے معارضوں کی قابل منتظموں اور انقلاب پسندوں کی تربیت کرے۔“

دوسری جگہ وہ اسی ضمن میں لکھتے ہیں:—

”تعلیم عامہ سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ نوخیز نسلوں میں اشتعالی (Communist) خیالات

پہلانیں اور اس طرح ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کریں جو اشتعالی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ پرولتاری (Proletarian) فلسفہ کا بیج نوجوانوں کے دل و دماغ میں بویا جائے..... اس کا ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ نظام تعلیم کی رہنمائی ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو اشتعالی اور اشتراکی ہیں اور مزدوروں کے انقلاب سے مدد دینی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اخباروں اور بچوں کی کتابوں کے ذریعے اشتعالی خیالات کی اشاعت کی جائے اور تیسرے تعلیم عامہ کی تمام درسگاہوں کی تنظیم اسی اصول پر کی جائے“ ۱۔

اسی معاملے میں روسی پالیسی اور دوسرے ملکوں کی پالیسی میں یہ فرق ہے کہ روس میں علی الاعلان یہ مقصد تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے لیکن یہ نظریہ ۲ تعلیم میں صراحت کے ساتھ داخل نہیں کیا گیا۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں حکومت نے تعلیم کے نظام کو اس طرح اپنے مقاصد کا تابع نہیں بنایا جس طرح اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں تعلیم سے زیادہ تو اہل علم کو سرکار تھا جو کبھی بغیر کسی خاص مالی امداد کے اور کبھی اہل ثروت کی سرپرستی میں مدرسے چلاتے تھے۔ بادشاہ اور رؤسا اکثر تعلیم گاہوں اور عالموں

دی سرپرستی کرتے تھے شاہی عسکریوں سے ان کی امداد کرتے تھے۔ بعض اوقات ان لوگوں کو باقاعدہ سالانہ وظائف بھی ملتے تھے لیکن حکومت نہ نظام تعلیم قائم کرنے کی ذمہ دار تھی نہ اس کے تمام مصارف کی کفیل۔ مختلف علوم کے عالم اور ماہر اپنی اپنی جگہ پر اپنے خاص فن میں درس دیتے تھے۔ ان کا حلقہ درس اعلیٰ تعلیم گاہ کا کام دیتا تھا، جہاں علم کے پیاسے دور اور نزدیک سے آکر جمع ہوتے تھے اور ان کے آگے زانوئے ادب نہ کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ ان درسگاہوں اور یورپ کی قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی شائقین علم ملک ملک پھرا کرتے اور جہاں کہیں کوئی جید عالم ہوتا اس کے درس سے مستفید ہوتے۔ یہاں تمام لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ تھا لیکن مفاسی تعلیم کی راہ میں زیادہ خارج نہ ہوتی تھی اور سچا شوق رکھنے والوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ مذہبی جماعت کو مدارس پر اقتدار ضرور حاصل تھا کیونکہ اکثر علوم میں وہی لوگ استادی کا درجہ رکھتے تھے جنہیں علوم دین میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ لیکن چونکہ ان بزرگوں کو سیاست اور حکومت سے کوئی گہرا اور بلا واسطہ تعلق نہ تھا اس لیے حکومت تعلیم کی آزادی میں سد راہ نہ تھی۔

انگریزی عہد حکومت میں تعلیم اور حکومت کے درمیان ایک نیا اور مضبوط رشتہ قائم ہو گیا ہے اور کمپنی کے عہد کی ابتدا سے اب تک کم و بیش واضح طور پر حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ تعلیمی مدارس کے ذریعے طلبہ کو اپنے مقاصد

کے لئے تیار کرے۔ اس زمانے سے قطع نظر کر لیجئے جب عیسائی مشنریوں کی تعلیمی کوششیں ”کفر اور جہالت میں بھٹکے ہوئے دیسیوں کو راہ ہدایت دکھانے“ کے لئے وقف تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد حکومت میں جو مراسلات اور تعلیمی ریکارڈ ملتے ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی تعلیم کا نفاذ اس غرض سے کیا گیا تھا کہ کمپنی کے روز افزوں کاروبار کو چلانے کے لئے معرر اور چھوٹے درجے کے افسر تیار کیے جائیں تاکہ ذرا ذرا سے کام کے لئے کمپنی کو انگلستان سے لوگ نہ لانے پڑیں جو بیش قرار تنخواہوں کے طالب ہوتے تھے۔ پھر یہ مصلحت بھی تھی کہ کچھ ایسے لوگ کمپنی کے پاس رہیں جو تجارت اور ملک داری دونوں کے معاملات میں ان کے اور ہندوستانیوں کے درمیان واسطے کا کام دیں۔ اس کے ساتھ ہی لارڈ میکالے (اور بعض اور نیک نیت لوگوں) کو یہ فکر بھی تھی کہ اس وسیع پر اعظم کے لاتعداد باشندوں کو اس جہالت سے نکالا جائے جس کی تاریکی میں یہ بچارے، ان بزرگ کے نزدیک شہد اور مکھن کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے! اس وقت سے اب تک اگرچہ تعلیمی نقطۂ نظر میں بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے اور سرکاری بیانات، مراسلوں اور تھریوں میں دوسرے اور بہتر مقاصد کی جھلک بھی نظر آتی ہے لیکن عمل کے لحاظ سے تعلیم بکھینٹ مجبوری اب بھی متوسط طبقوں کو نوشت و خواند سکھانے اور ان کو سرکاری نوکریوں کے واسطے تیار کرنے تک محدود ہے۔ علاوہ اس کے سرکاری اور نیم سرکاری دونوں قسم کے مدارس کی تعلیم اور پالیسی حکومت کی دست نگر ہے کہونکہ حکومت ہی بڑی

ف کی ذمہ دار ہے۔ انگریزی مثل ہے ”جو وہی راگ کی لے بتائے“ اگر ملک میں نئی جائیں جن کے مقاصد اور پالیسی بالکل یا بہت کچھ مختلف ہو تو ان کا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ نہ صرف داد اور ملک کے اہل ثروت کی سرپرستی نہ ان کے فارغ التحصیل طلبہ کو، جن مہر نہ ہوگی، وسائل معاش تلاش کرنے میں آئیں گی۔ یہی دقت ان ”قومی“ آرہی ہے جو گذشتہ پندرہ بیس سال رہیں۔

تبصرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ناممکن ہے کہ کوئی حکومت تعلیم نہ کرے یعنی اس کی پالیسی اور کی کوشش نہ کرے۔ لیکن اس ناگزیر سے یہ اور بھی ضروری ہے کہ ہم اس د کا تعین کریں۔ ایک حد تک ہر حفاظت کے لیے اس دست اندازی کی لیکن حکومت کا اقتدار اور غلبہ جتنا اس نسبت سے اندیشہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے نو جائیں گے۔ اگر حکومت بہترین قومی صفات کا مجسمہ ہوتی تو اس کی مداخلت ضروری ہوتی۔ لیکن یہ محض ایک ر کا وجود کہیں نہیں۔ دراصل حکومت

ہمیشہ ان مختلف جماعتوں اور ہم غرض طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی خاص وقت میں ملک پر حاوی ہوتے ہیں۔ یعنی جو جماعت یا طبقہ پوسر حکومت ہوتا ہے وہ لازمی طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں اپنے خیالات اور مقاصد کی اشاعت کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئی نسلوں کے خیالات اور دماغوں پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش میں تعلیم کے اولین اور اعلیٰ ترین مقاصد نظر انداز ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ مدرسہ بچوں کے قوائے ذہنی کی تربیت کرے اور ان کو ”صحیح انسانی“ زندگی کے قابل بنائے استادوں اور شاگردوں کی محنت اور توجہ دور از کار چیزوں میں صرف ہوتی ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد جیسا کہ ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں، یہ ہے کہ وہ خون بچوں میں تعلیم اور نشو و نما کو جاری رکھنے کی صلاحیت پیدا کرے یعنی اس کے پھش نظر فرد کی صحیح اور مکمل ارتقا دہتی ہے لیکن اس نے لئے شرط یہ ہے کہ تعلیم کا عمل آزاد ہو لیکن حکومت کی دست اندازی کی وجہ سے آزادی کا عنصر مفقود ہو جاتا ہے، تعلیم خارجی مقاصد کی مطیع ہو جاتی ہے، اور موضوع تعلیم بجائے ایک آزاد اور ارتقا پذیر ہستی کے ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے جو دوسروں کے ارادے سے چلتی ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو تعلیم کے میدان میں کس حد تک اور کن کن امور میں دخل دینا چاہیے؟ جہاں تک تعلیم کی غایت کا تعلق ہے ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ حکومت کو اس پر کوئی دسترس نہیں

ہونی چاہیے کیونکہ اس کا انتصار دو ایسے امور پر ہے جو حکومت کے اثر سے بالکل باہر ہیں۔ ایک طرف تو قومی روایات، قومی سہرت اور قومی ضروریات اور دوسری طرف خود متعلم کی نفسی زندگی، اس کی طبیعت، اس کی نشو و نما کے قوانین۔ انہیں دونوں کے باہمی تعامل اور اثر سے تعلیم کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے۔ اگر حکومت ایک منظم اور بالاختیار جماعت ہونے کی حیثیت سے تعلیم کے مقاصد کو جزوی و کلی طریقے پر معین کرے گی تو اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خاص تعلیمی مقاصد سیاسی اور خارجی مقاصد کے لئے قربان کر دیئے پڑیں گے۔ عملاً اس خرابی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ملک کے تمام مختلف مدارس جن کے ماحول اور روایات اور ضروریات مختلف ہیں حکومت کے مقرر کئے ہوئے یکساں مقاصد کے حصول میں کوشاں ہوتے ہیں اور ان میں آزادانہ نشو و نما کی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح مدرسے کے اندرونی معاملات یعنی طریقہ تعلیم اور نظام و نسق میں استادوں اور تعلیمی جماعتوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق کام کریں اور نئے تجربوں کے ذریعے تعلیمی ترقی اور اصلاح ہوتی رہے۔ جب کبھی مدرسے، کہ تعلیمی معاملات میں حکومت کی دلچسپی، مشورے، ہست افزائی، عام نگرانی اور انفرادی کوششوں کی تنظیم کی حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم بے جان اور بے روح ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی ایک جدید مثال یہ ہے کہ انگلستان میں جس قدر تعلیمی ترقی گزشتہ عرصے میں ہوئی وہ سب اس وقت سے

جب حکومت کے تعلیمی محکموں اور افسروں نے مدرسوں پر سے اپنی آہنی گرفت ڈھیلی کر دی - اس وقت مدرسوں کو ایک گوئہ آزادی نصیب ہوئی کہ خود اپنی تعلیم اور زندگی کی تعمیر کریں اور ”بورڈ آف ایجوکیشن“ کی حیثیت محض ایک مشورتی ادارے کی قرار پائی - ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ حکومت جو قومی زندگی کا سب سے منتظم اور زبردست ادارہ ہے، نظام تعلیم سے بالکل سبکدوش ہو جائے - رفتار زمانہ کا تقاضا تو اس سے بالکل مختلف ہے یعنی یہ کہ حکومت ان تمام تعمیری کاموں میں پہلے سے زیادہ حصہ لے جو ملک کی بہبودی کے لیے ضروری ہیں - لیکن جہاں تک تعلیم کے میدان کا تعلق ہے ہمارا عقودہ یہ ہے کہ اس مداخلت کی نوعیت بہت مختلف ہونی چاہیے اور حکومت کے لیے لازم ہے کہ اسے معقول اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے چند مخصوص فرائض انجام دے -

حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ہر قسم کی سہولتوں بہم پہنچائے اور وہ تمام انتظامات کرے جو ایک وسیع نظام تعلیم کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہیں - ایک نہایت ضروری کام مدرسوں کے لیے - موزوں عمارتیں اور وہ سامان مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے بچوں کی تعلیم موثر اور خوشگوار بنائی جا سکے - گزشتہ سو سال میں اس لحاظ سے اکثر متقدم ممالک میں نہایت زبردست ترقی ہوئی ہے کیونکہ حکومت اور ماہرین تعلیم دونوں نے اس کوشش میں شرکت کی ہے کہ مدرسے کو ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچے خود بہ خود خوشی سے کام کریں ”کہیلیں“

مختلف مشاغل میں شریک ہوں اور اس طرح ان کی جسمانی اور دماغی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہوسکے۔ مدرسے کے ماحول کی تشکیل ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک جزو طبیعی ماحول کی درستی ہے ”مدارس عمل“ (Activity Schools) قائم کرنے کی جو تحریک گزشتہ چند سال میں یورپ اور امریکہ کے بعض ملکوں میں جڑ پکڑ چکی ہے اس کا ایک نمایاں عنصر ان مدرسوں کا طبیعی ماحول ہے۔ ڈاکٹر فریر (Ferriere) نے جو سوئسٹان اور وسطی یورپ میں اس تحریک کے قائدین اعظم میں سے ہیں اپنی کتاب ”L'Ecole Active“ (مدرسہ عمل) میں پورا ایک باب اس بحث کی نذر کیا ہے کہ مدارس جدید کا طبیعی ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلجیم کے ایک مشہور ماہر تعلیم واس کونسلم (Vasconcellos) جنہوں نے جنگ یورپ سے چند سال پہلے ایک تجربی مدرسہ قائم کیا تھا اپنی کتاب میں اسی مدرسے کا حال لکھتے ہوئے نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت، ساز و سامان آلات تعلیم اور گرد و پیش کی فضا بچوں کے جسم اور سہرت کی نشو و نما پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اپنی چیوٹی سی کتاب ”مدرسہ اور معاشرہ“ (School and Society) میں ایک واقعہ

۱۔ Une Ecole Nouvelle in Belge جس کا ترجمہ انگریزی

میں ”A New School in Belgium“ کے نام سے شائع ہوا ہے۔

بیان کیا ہے جس سے اسکول کے فونیکچر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سال گزرے ایک معلم نے نیویارک کی تمام بڑی بڑی دوکانوں کا گشت لگایا جہاں اسکول کا فونیکچر فروخت ہوتا تھا۔ اور ایک خاص قسم کے ڈسکوں اور کرسیوں کی تلاش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دکاندار نے جو دوسروں سے زیادہ سمجھدار تھا معلم موصوف کا مطلب سمجھ کر جواب دیا۔ ”اچھا آپ کو ایسے ڈسکوں کی تلاش ہے جس پر طلبہ کام کرسکیں لیکن ہم لوگ جو ڈسک بناتے ہیں وہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ طلبہ ان پر بیٹھ کر استاد کے لکچر سن سکیں۔“ اس قصے سے پروفیسر موصوف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے مدرسوں میں اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ طلبہ خود کوئی عملی کام کرسکیں بلکہ وہ استاد کی سرا کے خوف سے چپ چاپ اور بے حس و حرکت بیٹھ کر اس کے سبق کو سنتے تھے یا سوالات کا جواب دیتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو اس خلاف فطرت خاموشی کے بدلے میں بے تکاشا اودھم مچاتے تھے بہر حال اس وقت سے اب تک امریکا کے مدرسوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوگئی ہیں اور ان کے فونیکچر تک میں اس قدر ترقی ہوگئی ہے کہ ایک ناراقف شخص کو جو نئے تعلیمی خیالات سے آگاہ نہیں ہے کسی جدید مدرسے کو دیکھ کر یہ پہچانتے ہیں یہی دقت ہوگی کہ یہ عمارت کسی تعلیم گاہ کی ہے یا بچوں کے کھیلنے، تفریح کرنے اور دستکاریاں سیکھنے کے لیے ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک بہت پیچھے ہے کیونکہ ہمارے مدرسے کیا بہ لحاظ عمارت کے اور کیا بہ لحاظ سامان کے بالعموم نہایت ابتر حالت میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ

تو یقیناً ملک کا افلاس ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری پبلک اور محکمہ تعلیم کی بے حسی پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ بچوں کی نشو و نما میں ایک موزوں ماحول کو کس درجہ دخل ہے۔ ورنہ باوجود روپے کی کمی کے بھی یہ ممکن ہے کہ شہری اور دیہاتی مدرسوں میں بہت کم خرچ سے ایسی چیزیں مہیا کی جائیں جو طالبہ کے لیے مفید اور آرام دہ ثابت ہوں۔ مگر بالعموم سوائے خال خال خوش قسمت مدرسوں کے، اور کہیں سمیں سوائے توڑے پھوٹے دسکوں، بنچوں اور چند نقشوں اور سیاہ تختوں کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت میں بچے دلچسپی کے ساتھ ہر روز کئی گھنٹے گزار سکیں اور ان مدرسوں کے گرد ایسی روایات مجتمع ہو جائیں جن کو نوجوانوں کی نسلیں یکے بعد دیگرے عزیز رکھیں؟ وہاں ان کے مذاق کی اصلاح اور تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تعلیم اصلاح کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مدرس اور محکمہ تعلیم دونوں اس جانب توجہ کریں اور مدرسوں کی مادی حالت کو بہتر بنائیں اور حکومت کا فرض ہے کہ اس کوشش میں ان کی مدد کرے۔

اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکومت کے فرائض میں قومی تعلیم کے مصارف کا مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ دو صدیوں کے اندر اندر اکثر حکومتوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ان کے سالانہ بجٹ کا مطالعہ کرنے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات سال بہ سال نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا

ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنا ایک ضروری مصروف ہونے کے علاوہ قومی کفایت کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اگر صحیح قسم کی تعلیم ملک میں رائج ہو تو اس پے شمار رقم میں بہت کفایت ہو سکتی ہے جو اس وقت مختلف قسم کے جیل خانوں، اسپتالوں، مجرموں کی بستیوں اور دیگر تعزیری انتظامات پر صرف ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں یہ دعویٰ بہت مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے اور اس کی تردید میں ایسے اعداد و شمار پیش کئے جا سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض ملکوں میں تعلیم کی ترقی کے ساتھ ساتھ تعداد اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے جرائم بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس اضافے کی ذمہ داری ناقص اور نامکمل تعلیم پر ہے اور اس غفلت پر ہے جو تربیت کی طرف سے برتی جاتی ہے نہ کہ نفس تعلیم پر! ڈاکٹر کرشن اشتائئر (Kerschensteiner) نے جو جرمنی کے ایک نہایت زیر دست تعلیمی مفکر اور منظم تھے اور جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اپنی کتاب "Schools and the Nation" (مدرسے اور قوم) میں تعلیم کے اس اصلاحی اور کفایتی پہلو پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں بھی گزشتہ پچاس سال میں مقابلتاً تعلیمی بجٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن ضروریات کے لحاظ سے موجودہ تعلیمی بجٹ بالکل ناکافی ہے اور ہندوستانیوں کو حکومت سے ایک عام شکایت یہ ہے کہ وہ فوجی مصارف میں ملک کے مداخل کا تقریباً نصف خرچ کر دیتی ہے اور تعلیم پر اس کا بہت تھورا حصہ صرف ہوتا ہے۔ مالی دقتوں کی وجہ سے حکومت نے اب تک نہ تعلیم کی توسیع کے لئے

کافی وسائل بہم پہنچائے ہیں نہ موجودہ تعلیم کی اصلاح، بہتری اور استحکام میں ایسے کامیابی ہوئی ہے۔ اس ذمہ دار ہندوستانی حکومت کو جو جدید انہنی اصلاحات کے نافذ ہونے پر وجود میں آئے گی بہت جلد اس مسئلے سے سابقہ پڑے گا اور بحث بنانے کے تمام پرانے اصولوں کو بدلنے کے بعد اس میں تعلیمی مصارف کو وہ نمایاں حیثیت حاصل ہوگی جس کے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے مستحق ہیں۔ یہ سوال قومی زندگی اور صلاح کے لئے نہایت درجہ اہم ہے اور اگر ہمیں ترقی کی دور میں معاصر اقوام سے پیچھے رہنا گوارا نہیں تو ہمیں بھی تعلیم کی اشاعت اور ترقی کے لئے اسی مستعدی اور یکجہتی کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی جس طرح مثلاً روس میں انقلاب کے بعد سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی موجودہ حالت کا مقابلہ تیس چالیس برس پہلے کی حالت سے نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں دوسرے ملک جن کے دوش بدوش ہمیں چلنا ہے، کیا کر رہے ہیں اور تعلیم پر کس قدر صرف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کے تعلیمی مصارف میں محض یہی خرچ شامل نہیں کہ اعلیٰ اور ثانوی مدارس قائم کیے اور چلائے جائیں اور غیر سرکاری مدرسوں کو امداد دی جائے۔ تمام متقدم ممالک میں لازمی ابتدائی تعلیم کا اجرا ہو چکا ہے یا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ یہ تعلیم مفت دی جائے تاکہ ملک کے تمام بچے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس خرچ کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مگر یہ ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہو

جانی - ایک فرض شناس حکومت کا کام یہ بھی ہے کہ مالی امداد کے ذریعے سے جہاں تک ممکن ہو ان رکاؤں کو دور کرے جو غریب طلبہ کی راہ میں حائل ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کے زمانے میں اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہ سکیں اور امور و غریب کا فرق کم سے کم مدرسے میں ان کو حتی الامکان محسوس نہ ہو - اکثر متقدم حکومتوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے اور اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ایسے انتظامات کئے ہیں جن سے غریب طلبہ اور ان کے والدین کی مشکلات میں کمی ہو گئی ہے - چنانچہ یورپ اور امریکا کے بعض ملکوں میں جو تعلیمی قوانین حال میں نافذ ہوئے ہیں ان میں یہ امر بھی شامل ہے کہ حسب ضرورت حکومت طلبہ کو خوراک اور لباس کے مصارف میں امداد دے گی تاکہ ناقص یا ناکافی خوراک اور لباس کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر نہ پڑے - اسی طرح محکمہ حفظان صحت کا تعلق مدرسوں سے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ طلبہ کی نگہداشت کرے اور وقتاً فوقتاً طبی معائنے کر کے بیماریوں کی روک تھام اور صحت کے قیام کے لئے مناسب تدابیر عمل میں لائے - بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار سے لگانے کے لیے بھی حکومت نے کوششیں کی ہیں اور جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں بعض ملکوں میں ایسے دفاتر (Employment Bureaus) قائم کئے گئے ہیں جن کا تعلق ایک طرف مدرسوں، ہسپتالوں اور والدین سے ہے اور دوسری طرف صنعت و حرفت کے نظام اور مختلف پیشوں سے، اور وہ اپنی واقفیت اور

تحقیق کی بنا پر طلبہ کو مناسب کام حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ علاوہ بریں غریب طلبا کو معقول وظائف دیے جاتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ ایک حد تک ان والدین کی بھی دستگیری ہو جاتی ہے جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنے کی وجہ سے اُن کی مالی امداد سے محروم ہو جاتے ہیں اور خود معذور ہونے کی وجہ سے اپنی روزی نہیں کما سکتے۔

حکومت کے ذمے یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ نظام تعلیم کی عام نگرانی اور رہنمائی کرے تاکہ مختلف مدارس کے تعلیمی معیار میں یکسانی رہے۔ اگر مناسب نگرانی نہ کی جائے گی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بعض تعلیم گاہیں اپنے تعلیمی فرائض کو محنت اور دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دیں گی اور ان کا معیار بہت گرجائے گا۔ محکمہ تعلیم کو ایسی مناسب تجاویز اختیار کرنی چاہئیں جس سے معلمین کے دل میں اپنے فرائض کا احساس تازہ رہے اور انہیں بجا لانے کی ترغیب ہو اور نئے تعلیمی تجربوں اور تئیکریکوں سے واقف ہونے کا موقع ملے۔ اسے ایسی عام ہدایت اُستادوں کی رہنمائی کے لیے شائع کرنی چاہئیں جن پر اُستاد اپنے مقام پر عمل کر سکیں لیکن ان کی جائز آزادی میں فرق نہ پڑے۔ گزشتہ صدی تک انگلستان میں بورڈ آف ایجوکیشن (مرکزی مجلس تعلیم) اور اس کے کارکن گورنمنٹ انسپکٹر اُستادوں اور مدرسوں پر جابر جاسوسوں کی طرح مسلط تھے۔ ان کے لیے صدر دفتر سے تفصیلی احکام جاری کئے جاتے تھے جن پر انہیں بند کر کے عمل کرنا اُستادوں کا کام تھا۔ وہ

امتحانوں کے نتیجے کی کسوٹی پر کسے جاتے تھے اور ان کا مستقل ہونا اور ترقی پانا سب کچھ اس بات پر منحصر تھا کہ کسی طرح امتحانوں کا نتیجہ خاطر خواہ رہے اور اس طرح تعلیمی دیوتا خوش رکھے جائیں۔ لیکن یہ صورت حال اب بالکل بدل چکی ہے۔ بورڈ کا کام مشورہ دینا اور رہنمائی کرنا قرار پایا ہے۔ وہاں سے استادوں کے لئے مختلف تعلیمی مباحث پر رپورٹیں اور رسالے شائع ہوتے ہیں جو ان کو نئے راستے سمجھاتے ہیں۔ بورڈ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا ایک عام معیار تجویز کر دیتا ہے جس سے مدرسوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک مقررہ مدت میں کم و بیش اس قدر کام کرنا ہے اور پھر وہ اس کے لحاظ سے اپنے کام کی تنظیم کر سکتے ہیں۔ اس اصول پر انسپکٹر بھی کام کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا نقطہ نظر بہت کچھ اس کی طبیعت اور خیالات پر منحصر ہوتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اب انسپکٹروں کی جماعت کا کام پولیس کے سپاہیوں کی طرح معلموں کے جرائم اور کمزوریوں کی تفتیش کرنا اور سزا دینا نہیں بلکہ ان کو مدد دینا اور ان کو نئے تعلیمی طریقوں سے اور تجربوں سے روشناس کرنا ہے۔ بقول زمانہ حال کے ایک مصنف کے ”محکمہ تعلیم کا انسپکٹر ہیڈ ماسٹر کے پاس بیٹھ کر سکوت کا کش لگائے گا اور دوستانہ گفتگو کے دوران میں اپنا وسیع تر تجربہ اس کے سامنے پیش کر دے گا۔“

ممکن ہے ہندوستان کے بعض ”دفتری“ ذہنیت رکھنے والے انسپکٹر اور تعلیمی افسروں کو اس تصور سے غش آ جائے

لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے نگران افسروں اور معلموں میں جب تک اس قسم کے امداد باہمی کے تعلقات قائم نہ ہوں گے ملک میں تعلیمی اصلاح ممکن نہیں کیونکہ تعلیم بالخصوص ان مشاغل میں سے ہے جن میں دفتری ذہنیت اور بندشیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔

استادوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی حکومت کے سر ہے کیونکہ اس اہم کام کو تمام تر افراد اور جماعتوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مدتوں تک لوگوں کا یہ خیال رہا کہ ہر شخص بچوں کو پڑھانے کا کام انجام دے سکتا ہے جو خود تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو۔ اس کے لیے کسی خاص تعلیم و تربیت یا انتخاب کی ضرورت نہیں۔ جب تک تعلیم خاص طبقوں تک محدود تھی اور افراد اپنی مرضی اور طبیعت سے تعلیم کے فرض کو اپنے ذمے لیتے تھے اس طرح کام چلتا رہا۔ طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی اور معلمی کا فرض اکثر وہ لوگ انجام دیتے تھے جو کم از کم اپنے خیال میں اس سے کچھ طبعی مناسبت رکھتے تھے۔ علاوہ بریں اس وقت مدرسے یا معلم کا کام یہی تھا کہ اپنے شاگردوں کو علم سکھائے یعنی ان کو درسی کتابیں پڑھا دے۔ تعلیم کے دوسرے پہلوؤں یعنی کسب معاش اور تمدنی زندگی کی تیاری کی طرف معاشرہ خود توجہ کرتا تھا۔ بچے مختلف قسم کے عملی کاموں اور معاشرتی مشاغل میں شرکت کرتے تھے اور اس طرح ان کی درسی تعلیم کی تکمیل زندگی کے مدرسے میں ہوتی تھی۔ لیکن اب صورت حال بالکل بدل چکی ہے۔ تعلیم عام ہو گئی ہے اور کم از کم ابتدائی مدارج تک ہر بچے

کے لیے مدرسے جانا ضروری ہے - زندگی کا نظام بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اس لیے والدین اور پیشہ ور لوگ براہ راست اکثر کاموں کی تعلیم نہیں دے سکتے - اور بعض ملکوں میں جہاں صنعت و حرفت کی بے اندازہ ترقی نے انسانوں کو مشین اور زندگی کو ایک بندھا ہوا معمول بنا دیا ہے گھر کی زندگی کا قدیم نقشہ بھی بالکل بگڑ چکا ہے - حالانکہ یہی بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مرکز اور ان کی تربیت کا موثر ترین ذریعہ تھا - اس لیے یہ نئے فرائض بھی اب مدرسے کے ذمے پڑ گئے ہیں - اور ہم ہو گئے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہر کس و ناکس اس اہم فرض کو بجا لائے گا خواہ وہ اس کام کے لیے باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہو یا نہیں - جب اس تخصیص اور مہارت فن کے دور میں ہم معمولی کاموں کے لیے بھی باقاعدہ تعلیم یافتہ ماہرین کی تلاش کرتے ہیں اور اس امر پر مصر ہوتے ہیں کہ ڈاکٹری، انجینئری، زراعت غرض ہر قسم کے کام کے لیے ایسے آدمی مقرر کئے جائیں جنہیں ان شعبوں میں خاص مہارت ہو تو یہ کیسے جائز رکھا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایک ایسی جماعت کے سپرد کردیں جو اس اہم فرض کی اہلیت نہ رکھتی ہو - ہم جانوروں اور انسانوں کی جسمانی صحت کی نگہداشت اور پھولوں اور پودوں کی نشو و نما کا انتظام جاہل اور ناراقف لوگوں کے سپرد نہیں کر سکتے - مگر یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ صدیوں تک انسانوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں رکھا جن کو اس فرض کی ادائیگی کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی - اگر ان میں

ہے کوئی اپنی بطوری صلاحیت کی وجہ سے اچھا معلم نکلتا تو یہ طالبہ کی خوش قسمتی تھی ورنہ بالعلوم وہ لوگ جو کوسوے کاموں میں ناکامیاب رہتے یا ابتداء ہی سے اور کاموں کے لحاظ سے ناقابل ہوتے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ کھول دیتے تھے۔

انگلستان میں گزشتہ صدی تک یہ حالت دیکھنے میں آتی تھی اور مشہور ناول نویس چارلس ڈکنس (Charles Dickens) نے اپنے شہر نگار قلم سے سکویرز (Squeers) کے مدرسے کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں مبالغے کی چاشنی ضرور ہے لیکن نہ وہ خلاف واقعہ ہے نہ غیر معمولی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اب بھی بے شمار بچھوٹے چھوٹے مدرسے ایسے ہیں جن میں بالکل ناقابل اُستاد نہایت کم مشاہرے پر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بلکہ پڑھاتے کیا ہیں اپنا وقت اور ان کی عمر ضائع کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی شہر یا قصبے میں مقامی اسمیت اور حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے چندے سے تھوڑا بہت روپیہ اکٹھا کر کے ایک مدرسہ کھول دیتا ہے اور اس میں کم سے کم انتخاب پر اکثر ایسے اُستاد ”معلم“ رکھ لیتا ہے جو معلمی تو کیا کسی کام کے لیے بھی موزوں نہیں ہوتے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس قسم کے مدرسوں کی تعداد کو بڑھنے نہ دے کیونکہ ناقص تعلیم جو ایک خراب ماحول نہیں بنی جائے، ہرگز جہالت سے بہتر نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غیر ملکی حکومت کے لیے افراد کی تعلیمی کوششوں کو روکنا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ تعلیمی جدوجہد اور تجربوں کی جائز آزادی میں فرق آجائے اور ملک میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی

جائے۔ لیکن اب کہ تعلیم کا شعبہ بہت کچھ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور تھوڑے دنوں میں اس کی تمام تر ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی، ہمیں اس معاملے میں جرات کے ساتھ ایک سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے تاکہ محض جذبات سے متاثر ہو کر اور مروت میں آ کر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کو برباد نہ ہونے دیں۔ محکمۂ تعلیم کو اس بات پر اصرار کرنا پڑے گا کہ بالعموم مدرسوں میں ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جائے جو باقاعدہ معلمی کے کام کے لیے تیار کئے گئے ہوں۔ اس شرط سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر سند یافتہ معلم لازمی طور پر قابل ہونا ہے اور جو شخص کسی ٹریننگ اسکول یا کالج کی چکی میں سے نہیں گزرا وہ معلمی کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ امر مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ اور سہولت میں قدرتا وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو معلم کے لیے لازم ہیں اور بعض لوگ باوجود اعلیٰ درجے کی فنی تعلیم کے معلمی کے لیے بالکل نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجبوعی یہ امر مسلم ہے کہ اچھا معلم فنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا کام اور زیادہ خوبی کے ساتھ اور برا معلم اپنا کام قدرے بہتر کر سکتا ہے۔ محکمۂ تعلیم کو یہ حق ہمیشہ حاصل ہونا چاہیے کہ خاص صورتوں میں بہت اچھے معلموں کو فنی تعلیم کی شرط سے بری کر دے لیکن بالعموم حکومت کو محکمۂ تعلیم کے توسط سے تمام معلموں کے لیے یہ لازم کر دینا چاہیے۔ جن ملکوں میں گزشتہ پچاس سال میں تعلیمی ترقی ہوئی ہے اور یہاں تعلیمی ترقی سے

ہمارا مطلب محض تعلیم کی توسیع نہیں بلکہ تعلیمی اصلاح بھی ہے۔ وہاں معلموں کی تعلیم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی مدت بھی ہمارے ملک سے بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تعلیم کو لازم قرار دینے سے پہلے اس کی اصلاح اور تنظیم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ وہ بے روح تعلیم جو عموماً ہمارے نارمل اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے ہرگز اس عظیم الشان فرض کے شایان نہیں جو انہیں انجام دینا ہے۔ اس لیے کہ استادوں کا کام اس زمانے میں محض بچوں کو چند علوم و فنون سکھا دینا نہیں بلکہ نئی نسلوں کی دماغی نشو و نما اور سہرت کی تربیت کے ذریعے قومی تنظیم میں حصہ لینا ہے۔ مگر یہ مبحث بجائے خود اس قدر وسیع ہے کہ اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

حکومت کو ایک حق یہ بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جبری تعلیم کا نفاذ کرے۔ اس حق کا جواز کس بنا پر ہے؟ اگر گھوڑے کو اس کی مرضی کے خلاف گھات پر لے جانا اور مجبور کر کے بانی پلانا جائز نہیں تو کیا انسانوں کو جبری طور پر تعلیم دلانا جائز ہو سکتا ہے؟ حکومت کا فرض اس پر ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ ملک میں ابتدائی مدارس کا ایک نظام قائم کر دے اور لوگوں کو آزادی ہو کہ خواہ وہ اس سے مستفید ہوں یا نہ ہوں۔ حکومت معاشرے کے مقاصد اور اغراض کو عمل میں لانے کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ تمام ایسے ذرائع اختیار کرے جو معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ اگر حکومت تعلیم کو اختیاری رکھے اور اس بات کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ تعلیم حاصل

کریں یا نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ بعض لوگوں کی غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے تمام معاشرے کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ تعلیم نہ صرف افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی باقاعدہ تنظیم کریں بلکہ حکومت اور معاشرت کے قیام کے لیے بھی وہ ناگزیر ہے خصوصاً جمہوری حکومتوں کے لیے کیونکہ وہاں ملک کا کاروبار چلانے کی ذمہ داری تمام تو لوگوں پر ہے۔ اگر ملک کے سر باشندے کو کم از کم اپنی تعلیم نہ دی جائے جو اس کو اپنے شہری اور ملکی حقوق و فرائض سمجھنے میں مدد دے سکے تو اس کو ایک ذمہ دار شہری کا رتبہ کیسے دیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے رائے دہندگی وغیرہ کے حقوق کا صحیح استعمال کیسے کرسکتا ہے؟ اس صورت میں ملک میں جاہل اور نادان لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوجائے گی جو باقی لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ ہندوستان میں آج یہ حالت بہت عام اور اندیشہ ناک ہے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد نہایت کم ہے اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جو خواہ اپنے کام میں مستعد اور اچھے ہوں لیکن ابھی ان حقوق و فرائض سے پوری طرح واقف نہیں جو ہندوستانی شہری کی حیثیت سے انہیں اس وقت حاصل ہیں یا بہت جلد حاصل ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت آسانی سے مختلف قسم کی نامعقول تحریکوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے سختیاں اور حق تلفیاں سہتے ہیں اور کچھ نہیں کرسکتے۔ اس صورت حال کو جمہوری نظام حکومت کے قیام کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں۔ بلکہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا

چاہئے کہ ملک میں بہت تیزی کے ساتھ صحیح تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ جمہور اپنے نئے فرائض کو عمدگی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ یہ مقصد جمہوری حکومت کے قائم ہو جانے سے جلد تر حاصل ہوگا۔ عملی طور پر سیاسی اور مدنی تعلیم پانے کا موقع اسی صورت میں مل سکتا ہے۔

تعلیم اور حکومت کا باہمی تعلق مندرجہ بالا بیان سے واضح ہو گیا ہوگا۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ بالعموم حکومت پر تعلیم کے متعلق کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ لیکن علاوہ اس ظاہری تعلق کے حکومت اور تعلیم کی ماہیت میں بھی ایک گہرا رشتہ ہے جس کو نظام تعلیم سے زیادہ تعلیم کی روح اور غایت سے سروکار ہے۔ ہم نے پہلے باب میں صراحت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے کہ تعلیم کو اپنے ماحول کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ سیاسی ماحول ہو یا معاشرتی اور اگر اس ماحول میں تبدیلیاں واقع ہوں تو تعلیم کے منشا اور مفہوم پر اس کا اثر یقیناً پڑتا ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں حکومت کے نظام اور فلسفہ سیاست میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، جن کو انقلاب فرانس نے استحکام اور قبول عام بخشا ہے، انہوں نے تعلیم کے نئے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں اور اب ہمیں اس پر غور کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ان سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے تعلیم میں کیا تبدیلیاں لازم ہو گئی ہیں۔ ہندوستان میں اس مسئلے کی فوری اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں عنقریب نظام حکومت میں ان تبدیلیوں اور ذمہ داریوں سے سابقہ پڑنے والا ہے جو دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وقت پائی جاتی ہیں۔

حکومت کا جو تصور آج کل ہمارے ذہن میں ہے وہ اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ اظلاطون نے نظام حکومت کا جو تخیلی خاکہ اپنی ریاست میں پیش کیا ہے اس میں اور موجودہ فلسفہ سیاست میں یہ بات ضرور مشترک ہے کہ دونوں حکومت کو افراد کی فلاح اور بہبود کا ضامن سمجھتے ہیں۔ لیکن اظلاطون کے نظریہ حکومت میں ملک کے تمام افراد کے حقوق یکساں نہیں ہیں۔ وہ جنگ آزماؤں اور حکمرانوں کے لیے تعلیم کا ایک نظام پیش کرنا ہے جس کے ذریعے ان میں اپنے مخصوص فرائض کی ادائیگی کی اہلیت پیدا ہو لیکن اس سب سے بڑے طبقے کا کوئی ذکر نہیں کرنا جس میں مزدور اور دولت کمانے والے لوگ شامل ہیں۔ وہ تعلیم کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شمار کرتا ہے اور ریاست کو ایک اخلاقی جمعیت مانتا ہے۔ ڈاکٹر حسین حاس اظلاطون کی ”ریاست“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں۔

”اظلاطون سے پہلے بھی عام طور پر یونانیوں میں ریاست کو ایک اخلاقی جمعیت مانا جاتا تھا یعنی ایسی جمعیت جو ایک مشترک متاع روحانی و اخلاقی کی مالک ہو۔ اس لیے ریاست کے فرائض لازمی ہیں سے یہ تھا کہ وہ اس مشترک متاع روحانی میں اپنے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اہتمام کرے یعنی اپنے آپ کو ایک تعلیمی ادارہ بنا دے جس میں وہ کر شر شخص اپنی صلاحیتوں کو پوری ترقی دے سکے اور اس مشترک متاع روحانی کے ذریعے دوسرے افراد سے رشتہ اتکان پیدا کرے۔ اس متاع مشترک سے مراد وہ لکھے اور

بے لکھے قوانین تھے جن پر عمل پیدا ہونا جماعت کی فلاح اور حسن اخلاق کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ فلاطون بھی جماعت کے اس تعلیمی مقصد کا قائل ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ریاست میں حکومت کا کام تعلیم ہے اور تعلیم کا کام افراد کو جمعیت کے مقاصد سے آشنا کرنا اور انہیں جسم سیاسی کا صحیح عضو بنانا ہے۔^۱

لیکن ریاست کے افراد کو اس نے دو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں ایک جماعت ”فلسفی حکمرانوں“ یا ”فلسفی بادشاہوں“ کی ہوگی جن کو بہترین معاشرتی اور انفرادی تعلیم دی جائے گی، جو عقل مند، فیاض اور باخبر ہوں گے اور رعایا کی ضرورت اور بہتری کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ ان کا فرض یہ ہوگا کہ وہ قانون بنا کر ریاست کے لیے انہیں نافذ کریں اور باقی لوگوں کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ بے چون و چرا اس قانون کی پابندی کریں۔ کیونکہ وہ عقل کل فلسفی جو قانون بھی بنائیں گے ان کی اطاعت لوگوں کے لیے سراسر بہتری کا باعث ہوگی۔ اس معاشرے کے لیے اس تے وہی نظام تعلیم تجویز کیا جو قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو جن میں اعلیٰ صلاحیت ہو منتخب کر کے ان کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ حکمرانی کے قابل بنیں اور باقی لوگوں کو اطاعت اور فرمان برداری سکھائی جائے تاکہ ریاست کے سب کام عمدگی

۱—فلاطون کی Republic کا ترجمہ ”ریاست“ کے نام سے انجمن

ترقی اردو، اردنگ آباد نے شائع کیا ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۸۔

کے ساتھ چل سکیں - یہ کہنا غلط ہے کہ فلاطون کو تعلیم کی تمدنی اہمیت کا احساس نہیں تھا - اس کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل کے ماہرین تعلیم کی نسبت زیادہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ معاشرے کے قیام اور اس کی اصلاح میں تعلیم کا کیا درجہ ہے - لیکن وہ وقتی اور مقامی حدود سے باہر نہیں نکل سکا اور اس کے خیالات قدرتی طور پر ان سے متاثر ہوئے جو اس زمانے کے معاشرے میں پائے جاتے تھے - اس لیے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ان جماعت بنڈیوں اور معاشرتی اور اقتصادی اختلافات کو مستقل اور دائمی سمجھ لیا تھا جن کی وجہ سے اس کے زمانے میں یونانی معاشرہ مختلف طبقوں میں منقسم ہو گیا تھا - یہی وجہ تھی کہ اس نے مختلف جماعتوں کے لیے مختلف قسم کے تعلیم تجویز کی جس کی بنیاد محض نفسی اختلافات پر نہ تھی -

اس زمانے کے حالات اور نظام معاشرت کے لحاظ سے ہم اس نظام تعلیم کو غیر مناسب نہیں کہہ سکتے گو ہمارے اخلاقی اصولوں کے مطابق وہ قرین انصاف نہ ٹھہرے ، لیکن اس وقت سے اب تک جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے سیاسی ماحول میں کاپاپلسٹ کر دی اور اس کے لیے یہ نظام تعلیم کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا - یہ صحیح ہے کہ اب تک ہماری معاشرت اور تعلیم دونوں میں ایسے اثرات موجود ہیں جنہوں نے معاشرے کو علیحدہ علیحدہ طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور اس میں بڑی طرح یکجہتی اور باہمی ربط موجود نہیں - لیکن جوں جوں

جمہوری نظام مستحکم ہونا چاہتا ہے اور لوگ اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے جاتے ہیں یہ تفرقے کم ہو رہے ہیں اور مروجہ رسمی اختلافات بھی مٹ رہے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے تعلیم کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس تحریک کو قوت پہنچائے اور جمہوریت کو سطحی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی اور گہرے معنی میں ملک میں رائج کرے۔

جمہوری حکومت کا تصور سیاست کی تاریخ میں کوئی جدید تصور نہیں۔ انقلاب فرانس سے پہلے بھی اس کی مثالیں مختلف زمانوں میں بالخصوص اسلام کے ابتدائی دور میں ملتی ہیں لیکن بحیثیت ایک عملی سیاسی نظام کے اس نے انقلاب فرانس کے بعد ہی رواج پایا ہے۔ اس کی نمایاں سیاسی خصوصیت اور پہچان کیا ہے؟ شخصی حکومت میں فرمانروائی کی قوت جو کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے قوم سے بالکل آزاد ہوتی ہے اور فرمانروا قوم سے برتر یا جدا سمجھا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ بادشاہ یا فرمانروا لوگوں کی مرضی اور راجحی کا خیال کرے لیکن اس پر ایسا کرنا لازم نہیں۔ اسے اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے۔ برخلاف اس کے جمہوری نظام میں کم از کم نظری طور پر قوم کی متفقہ رائے اور ارادے کی حکومت ہوتی ہے یعنی حکومت بجائے ایک خارجی ارادے کے ایک داخلی قوت بن جاتی ہے جس کی حامل قوم کی نمائندہ جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے مشورے سے اور ان کی نگرانی میں حکومت کے کاروبار انجام پاتے ہیں۔ سیاسی آزادی کا موجودہ تصور یہ ہے کہ لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں

کو بے دردک ٹوک نشو و نما کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے تربیت یافتہ ارادے اور آزاد رائے سے وہ راہ اختیار کریں جو اپنے لئے اچھی سمجھتے ہیں۔ اُن پر جبراً ایسے قاعدے اور قوانین عائد نہ کئے جائیں جو دوسرے لوگ اُن کے حق میں اچھا سمجھیں۔ البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ وہ اس آزادی کے استعمال میں دوسروں کی جائز آزادی میں مداخلت نہ کریں۔ جب ہم اس اصول کا اطلاق تعلیم پر کرتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس طرح تعلیم دی جائے کہ وہ خرد اپنا برا بھلا سمجھیں اور اپنے ذاتی اور معاشرتی فائدے کو اچھی طرح پہچان کر اس کے حصول کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہوری حکومت کا کاروبار قوم کے تمام بالغ افراد کی رائے دہندگی پر منحصر ہے اور اس میں براہ راست یا بذریعہ نیابت سب لوگ شریک ہیں، اس لئے اس میں ہرگز اُس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک جمہور میں ذمہ داری اور سیاسی اور معاشرتی معاملات کی سمجھ پیدا نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ شخصی حکومت بغیر رعایا کے تعاون نے بغیر ان کو تعلیم دیے ایک حد تک کامیاب ہو جائے لیکن جمہوری حکومت کی کامیابی کے لئے ایک وسیع شمولگیر اور مناسب نظام تعلیم شرط لازم ہے۔ انیسویں صدی کے ایک مشہور انگریز مدبر نے کہا تھا کہ ”اب ہمیں اپنے آقاؤں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔“ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سیاسی انقلاب کی وجہ سے جماعتوں کی قوت کا توازن درہم برہم ہو گیا اور حکومت کے اختیارات رفتہ رفتہ چند

لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں آگئے ہیں جو صدیوں سے جہالت یا بےحسی میں گرفتار ہیں اور اپنی طاقت سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ نقطہ خیال محض جمہوریت کا پیدش خیمہ ہے اصل جمہوریت اس وقت شروع ہوتی ہے جب ”آقاؤں“ اور ”نوکروں“ کا یہ امتیاز جس میں استہزا کی جھلک نظر آتی ہے بالکل اٹھ جائے۔

ایک تعلیمی اصول مدت سے یہ چلا آتا ہے کہ ”تعلیم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے“ اور اس اصول کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مقصد کے لئے حسب ضرورت استعمال کیا ہے، لیکن اس اصول کے سمجھنے میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایسا زمانہ تو کوئی بھی نہ ہوا جب تعلیم کو سیاست سے نہایت قریبی تعلق نہ رہا ہو۔ قدیم زمانے سے اب تک ہمیشہ حکومت کی غالب جماعتوں نے یہی کوشش ہی ہے کہ مدرسوں کی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کے سیاسی خیالات پر اثر ڈالیں۔ اس قسم کی اثراندازی کو ہم تعلیمی لحاظ سے جائز قرار نہیں دے سکتے۔ نوجوانوں کے دماغ میں قبل از وقت جب ان کی قوت فیصلہ میں پختگی نہیں آتی کسی قسم کے سیاسی خیالات ٹھونسنا سراسر نامناسب ہے، کیونکہ وہ ان کی آزادی فکر اور دماغی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض اس سیاست پر عائد ہوتا ہے جس کا تعلق کسی خاص پارٹی یا جماعت سے ہوتا ہے اور جو بجائے سیرت کی تربیت میں متعین ہونے کے عقل اور دماغ کو چند یکطرفہ

اور محدود خیالات میں جکڑ بند کر دیتی ہے۔ سیاست کا ایک مفہوم زیادہ وسیع اور عام ہے جس کا تعلق تمام قوم سے ہے۔ اس مفہوم کے مطابق سیاسی احساس صحیح حب وطن کی بنیاد ہے۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو اُن کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے اور اُن کے دلوں میں انحصار باہمی اور ذمہ داری کے احساس کو تازہ رکھتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو کسی ملک یا قوم کے افراد کو ایک رشتے میں منسلک کر دیتی ہے اور اُن اثرات کو جو انتشار کا باعث ہوتے ہیں روکتی ہے۔ اس سیاست کو کسی حالت میں تعلیم اور مدرسے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ مدرسوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو شہریت کی تربیت دیں اور اُن کی تعلیم کو محض رسمی اور نظری علوم تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں معاشرت اور سیاست کے زندہ مسائل سے روشناس کریں جو آج کل کی متبدل دنیا میں عموماً اور خود اُن کے ملک میں خصوصاً نہایت درجہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شخصی حکومت کے دور میں سیاست کو مدرسے میں دخل دینا غیر ضروری اور غیر مفید ہے۔ کیونکہ اس حالت میں بے غرضی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر جمہوری حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے صحیح قسم کی سیاسی تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آئندہ شہری ان تمام مسائل اور فرائض سے واقف ہو سکتے ہیں جو انہیں پیش آنے والے ہیں۔ اس میں بھی یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر معلموں کا انتخاب اور نصاب تعلیم کی تدوین بہت احتیاط سے نہ کی جائے گی تو شہریت کی تعلیم کے بیس

میں موقوفہ دارانہ سیاست کے اثرات طالبہ پر ڈالے جائیں گے۔ لیکن اول تو ہر کام میں جو کرنے کے قابل ہوتا ہے خطوے ہوتے ہیں۔ مگر ان کی وجہ سے کوئی دانشمند اس کام کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان خطرات کو دور کرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ دوسرے اکثر جمہوری حکومت صحیح اصولوں پر قائم ہو اور رفتہ رفتہ لوگوں میں جمہوری ذہنیت پیدا ہو جائے تو ان کے اغراض و مقاصد میں اس درجہ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ سیاسی فرقہ بندیوں کے مضر اثرات مقابلتاً کم ہو جاتے ہیں اور سیاست کو مدرسوں میں دخل دینے میں نقصان کا زیادہ امکان نہیں رہتا۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کی جنگ کی وجہ سے جو کسی نہ کسی شکل میں آج کل ہر ملک میں جاری ہے، ابھی تک صحیح جمہوری ذہنیت پیدا نہیں ہو سکی اور مثلاً انگلستان میں جہاں کم از کم جمہوری ادارے مدتوں سے قائم ہیں، اُسے دن یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ مختلف پارٹیاں مدرسوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مگر باوجود اس کے بھی بعض مقاصد تمام جماعتوں میں مشترک ہیں جو باسلوب مناسب شہریت کی تعلیم کے ضمن میں مدرسوں میں سمجھائے جا سکتے ہیں۔ اور جب ان زبردست سیاسی حریفوں میں ایک حد تک اغراض کی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو صورت حال بہت بہتر ہو جائے گی۔ ہندوستان میں باوجود تمام اختلافات کے بھی یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ شہریت کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے اور ابھی گزشتہ چند سال کے اندر مختلف تعلیمی محکموں نے اسے مدرسوں میں راج دیا ہے۔ صوبجات

متحدہ میں ہائی اسکول کی اعلیٰ جماعتوں میں حال ہی میں مدنیات (Civics) نصاب میں داخل ہوئی ہے۔

جمہوری حکومت محض اسی وجہ سے دوسری حکومتوں سے مختلف نہیں کہ اس میں ملک کے انتظام کا طریقہ حکمرانوں کا تصور اور اختیارات کی تقسیم مختلف ہوتی ہے بلکہ اس کے مانتے جو معاشرہ نشو و نما پاتا ہے اس کی نوعیت بھی جداگانہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے نے اپنے لازم ہے کہ اس کے افراد اور جماعتوں میں باہمی ربط اور میل جول تبادل خیالات اور شرکت عمل بہت زیادہ ہو اور وہ تمام بندشیں اور حدود جو انسانوں سے علیحدہ رکھتی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں توڑ دی جائیں۔ یعنی یہ معاشرہ زیادہ متحرک ہوتا ہے تبدیلیوں کو اور جدید اثرات کو جلد قبول کرتا ہے اور اس کے ماحول میں جو نئے حالات اس کی اپنی کوششوں یا خارجی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالتا رہتا ہے تاکہ وہ زمانے کے دوش بدوش ترقی کرے اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ پروفیسر جیمز وارڈ (James Ward) نے اپنی قابل مطالعہ کتاب ”نفسیات تعلیم“ میں دو قسم کے ماحول میں تمیز کی ہے۔ ایک ماحول وہ ہے جس کی حالت کم و بیش یکساں رہتی ہے۔ اس میں ایک ایسا مستقل سکون پایا جاتا ہے کہ اس میں زندگی بسر کرنے والے اپنی عادتوں اور انفعال میں صدیوں تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اس

قسم کے افراد اور جماعتوں کو وہ ساکن مثالیں (Stationary types) کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے بعض افراد اور جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے ماحول کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہیں ہیں کہ ان کے نظام اور افعال میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ان کو مسلسل نئے تجربوں اور تبدیلیوں سے سروکار رہتا ہے۔ اور یہ جماعتیں اپنی کوشش اور جد و جہد سے ایک طرف تو اپنے ماحول کو زیادہ پیچیدہ اور معنی خیز بناتی ہیں اور دوسری طرف اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش میں افراد کی نشو و نما کے سلسلے کو جاری رکھتی ہیں۔ اس طرح ان "متحرک جماعتوں" (Dynamic Types) میں ایک حرکت پیہم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام اداروں اور نظام زندگی میں تبدیلی اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ جمہوری معاشرہ اس قسم کی متحرک جماعت کی بہترین مثال ہے کیونکہ اس میں افراد اور جماعتیں برابر ادھر پہچھے آگے پیچھے حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی مقررہ راستوں پر اور تنگ حدود کے اندر مقید نہیں رہتی بلکہ آزادی کی فضا میں پرورش پانے کی وجہ سے اس میں نئے راستے تلاش کرنے کی آرزو اور نئے تجربے حاصل کرنے کا جوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جو تعلیم دی جائے وہ لازماً ایسی ہونی چاہیے جو نوجوانوں میں جدت اور ایچ کا مادہ پیدا کرے، ان کو نامناسب قدامت پرستی سے بچائے اور ان کی تمام مخفی قوتوں کے لیے نشو و نما اور اظہار کے مواقع پیدا کرے۔ شخصی حکومت کی کامیابی کے لیے رعایا کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انہیں بند کر کے

حاکم کے حکم کی تعمیل کرے اور اپنی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کو معطل رکھے۔ لیکن جمہوری حکومت جس کا دار مدار افراد کی ذاتی جد و جہد اور کاوش پر ہے ایسے لوگوں کی طالب ہے جو اپنی عقل اور قوت عمل دونوں سے کام لیں اور اپنے شوق اجتہاد کی بدولت نئے راستوں اور نئے تجربوں کی تلاش میں رہیں۔ اس قسم کے معاشرے میں جمود پیدا ہو جانا اس کی خرابی کی صریح علامت ہے۔ مشہور انگریزی مفکر برٹرنڈ رسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ (On Education) میں دونوں قسم کے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین کا معاشرہ اور چین کی تعلیم اب سے کچھ عرصے پہلے تک سکون اور جمود کی نہایت عمدہ مثال تھی۔ وہاں کی تہذیب نے اپنی انتہائی ترقی کے زمانے میں دو چکڑیں پیدا کیں یعنی سکون و استقلال اور آرت۔ لیکن وہ نہ سائنس پیدا کر سکی نہ ترقی کی خواہش اور قابلیت۔ اس کا ذہنی میلان ایک قسم کے فلسفہ تشکیک (Scepticism) کی جانب تھا جس میں عقائد کی پختگی اور جوش و خروش نہ پایا جاتا تھا۔ جہاں کہیں یہ جوش اور حرکت پائی جاتی ہے وہاں اس کا نتیجہ یا تو انتہائی ترقی ہوتا ہے یا تباہی، سکون ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ پرانی یونانی تعلیم بالخصوص ایتھنز (Athens) کی تعلیم میں یہ بات پائی جاتی تھی۔ کیونکہ یونانی لوگ چینیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صاحب قوت اور صاحب حوصلہ تھے۔

وہ ان بدیہیوں کا فرق سمجھانے کے لئے ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں ”سیاست اور حب وطن کے جوش میں یونانیوں کو اپنی قوت کے اظہار کے عملی موقع ملتے تھے - جب کوئی سیاسی لیڈر اپنے وطن سے نکال دیا جاتا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی فوج جمع کر کے اپنے وطن پر حملہ کر دیتا تھا - برخلاف اس کے اگر کوئی چینی افسر معزول کر دیا جاتا تھا تو وہ پہاڑوں میں کوئی جائے پناہ ڈھونڈ لیتا تھا اور وہاں دیہاتی زندگی کی مسرتوں اور اطفال کے متعلق نظمیں لکھتا تھا“ موجودہ زمانے میں متحرک سوشلسٹی کی مثال امریکا اور یورپ کی بعض اقوام ہیں جنہوں نے سائنس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کی ہے جس کے بغیر آج کل کی دنیا میں جہاں مقابلہ اور جنگ و جدل کا دور درود ہے بسر ہونی مشکل ہے - موجودہ زمانے میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے بقول رسل کے اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت نہیں جیسے انگلستان کے پبلک اسکول اور پرانی یونیورسٹیاں پیدا کرتی رہتی تھیں - یہ درسگاہیں اعتماد نفس، اعتقاد راسخ، مضبوطی اور حوصلہ مندی پر زور دیتی تھیں اور عقل، ہمدردی اور انسانی احساس کو ان صفات پر قربان کر دیتی تھیں - اس زمانے میں ایسے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے ”جن میں تخیل اور ہمدردی زیادہ ہو“ جن کی عقل میں زیادہ رسائی ہو، جو معاملات کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں، جن کو کئے کی سی بہادری اور استقلال پر کم اور فنی معلومات پر زیادہ بھروسہ ہو“ -

ہمارے لئے اس وقت یہ سوال درپیش ہے کہ ہندوستان

میں اسی وقت کس قسم کے حالات پائے جاتے ہیں اور ان سے ہمارے تعلیمی مسائل کے متعلق کیا نتیجہ نکلتا ہے - ہندوستان سیاسی لحاظ سے اس وقت تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے - شخصی غیرملکی اور دفتری حکومت کا باب اب ختم ہوا چاہتا ہے اور دیر سویر ختم ہو کر رہے گا اور اس کے بجائے ملک میں بہت جلد یا کچھ عرصے کے بعد جمہوری نظام اور ادارے قائم ہونے والے ہوں گے - اس تبدیلی اور تغیر کے زمانے میں قدیم رسوم و عقائد اور جدید خیالات اور اداروں میں کشمکش ہو رہی ہے - ایک طرف وہ سکون اور قدامت پسندی لوگوں میں باقی ہے جس کی مثال میں رسل نے چینی تہذیب کو پیش کیا ہے اور دوسری طرف زمانے کے حالات اور تقاضے سے متاثر ہو کر ملک میں حرکت اور فورت عمل پیدا ہو گئی ہے جو نئے سیاسی اور تمدنی تجربوں کے لئے تیار اور آمادہ ہے - اس کشمکش کے عرصے میں تعلیم کو نہایت اہم فرائض انجام دینے ہیں - اگر تعلیم کا اثر اور رجحان جموں اور قدامت پرستی کی طرف ہوگا تو نہ صرف آنے والی جمہوری حکومت کا تجربہ ناکامیاب ثابت ہوگا بلکہ علاوہ سیاست کے میدان کے شمارا ملک زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ترقی نہ کر سکے گا اور دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائے گا - برخلاف اس کے اگر تعلیم گاہیں اور معلم اپنا تمام اثر جمہوری حکومت اور جمہوری معاشرے کے مناسب ذہنیت پیدا کرنے میں صرف کریں تو اس کے نتائج بہت گہرے اور وسیع ہوں گے کیونکہ ان کی مدد سے نیکو نسلیں ان معاشرتی اختلافات اور تعصبات کو دور کر سکیں گی جو

سوسائٹی میں حرکت اور توجہ کو روکتے ہیں اور افراد کی مفید صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتے - موجودہ ہندوستانی سیرت کی ایک قابل افسوس کمزوری یہ ہے کہ اس میں حوصلہ، ہمت، ایچ اور مشاغل کو استقلال کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت کم ہے - وہ اپنی ذمہ داری پر بڑے بڑے کاموں کو شروع کر کے ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے - ہندوستانیوں کے لیے یہ بات باعث ننگ ہے کہ غیر ملکوں کے لوگ اپنی جان چوکھوں میں ڈال کر ان کے سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچیں اور ان میں سے ایسے جان پر کھیلنے والے سیاح موجود نہ ہوں جن کے نصیب میں یہ سرخروئی آئے - ان کے لیے یہ شرم کا موجب ہے کہ ان کے یہاں کی بیماریوں اور امراض کا علاج معلوم کرنے کے لیے یورپ اور امریکا کے ماہرین فن جد و جہد کریں، اپنا روپیہ صرف کریں، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور وہ خود اس جہاد میں پیش پیش نہ ہوں - ان باتوں کے تاریخی وجوہ جو کچھ بھی ہوں اور اس کی ذمہ داری اور الزام جس کسی پر بھی عائد ہو تعلیم کو بہر حال اس خرابی کا علاج کرنا ہے اور ملک کے افراد کو ان دشواریوں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی تربیت دینی ہے، جس سے ان کو آگے چل کر سابقہ پڑے گا، اور ان میں سائنس کی تعلیم کے ذریعے تسخیر فطرت اور ترقی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے - جب تک تعلیم میں ایک نئی روح نہ پھونکی جائے اور اس کو ان جدید میلانات سے روشناس نہ کیا جائے جو جمہوری معاشرے کا خاصہ ہیں، اس وقت تک ہندوستان کی آئندہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی -

ان میلانات میں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے دو باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ افراد میں تمام صلاحیتوں کو ابھارا جائے جو ترقی اور حرکت کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ افراد اور جماعتوں میں اغراض اور مقاصد کا ایسا انعقاد پیدا ہو جائے کہ ان میں باہمی ہمدردی اور باہمی احتیاج کا احساس ہر دم تازہ رہے۔ جس معاشرے میں حرکت ہو ہر جدید چیز کی اشاعت کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہوں اس میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ اس نے تمام افراد میں جدت کا مادہ اور خون کو خیالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ورنہ وہ ان تبدیلیوں کے گرداب میں پڑ کر رہ جائیں گے جو ان کے گرد و پیش ہو رہی ہیں اور جن کی اہمیت سے وہ ناواقف ہیں“ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد کی صلاحیتوں کو پوری پوری نشو و نما کا موقع دیا جائے۔ تاکہ ہر طرح کی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے افراد مل کر معاشرے میں ترقی اور تبدیلی کی گنجائش پیدا کریں۔ یہ تعلیم افراد میں ایک بے رنگ اور بے روح یکسانی کو رواج نہیں دے گی بلکہ ان تمام قوتوں کو ابھارے گی جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے ممتاز کرتی ہیں تاکہ ان رنگ و رنگ کے سروں کے میل سے ایک ہم آہنگ نغمہ پیدا ہو۔ جمہوری تعلیم انفرادیت پر زور دے گی لیکن انفرادیت کی تربیت ایسے معاشرتی ماحول میں کرے گی جہاں ایک دوسرے کے تجربات

خیالات اور مشاغل میں شرکت کر کے اور باہمی داد و ستد کی بدولت اسی میں تمدنی قدروں اور تعلقات کا احساس مستحکم ہو جائے گا جمہوریت کا ایک طرف تو یہ تقاضا ہے کہ ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ اظہار خودی کا موقع دیا جائے لیکن دوسری طرف یہ شرط ہے کہ یہ اظہار اپنے لیے وہ وہ راستے اختیار کرے جو معاشرے کے اعلیٰ ترین مفاد کے منافی نہ ہوں، بلکہ ان کے حصول میں مدد دیں - ہندوستان کی جدید حکومت کا اولین فرض یہ ہوگا کہ وہ تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی وسائل کا جائزہ لے کر ان کو منظم اور مربوط کرے اور ایک وسیع اور مکمل نظام قائم کرے جس کے دامن میں رفتہ رفتہ ملک کی نوخیز نسل کے تمام افراد آجائیں - جن کی تربیت اسی احتیاط اور غور کے ساتھ کی جائے جو آج کل صرف بعض اہل ثروت لوگوں کے حصے میں آتی ہے - وہ تمام رکاوٹیں جو مفلسی کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل ہیں دور کی جائیں اور انہیں بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے تعلیمی اثرات میں رکھا جائے کہ قوم کے جس طبقے میں جہاں کہیں بھی کوئی جوہر قابل پیدا ہو اس کو اعلیٰ ترین تربیت اور نشو و نما کا موقع ملے اور باقی تمام لڑکے اور لڑکیاں اپنی ذہنی استعداد اور رجحان کے مطابق تعلیم پائیں اور اپنی قوتوں کو ذاتی اور قومی مقاصد کے حصول میں صرف کریں - ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہوگا کہ وہ فلسفہ تعلیم کی اور نظریہ تعلیم کی تشکیل کریں اور نصاب، طریقہ تعلیم، اصول ضبط اور مدرسوں کے داخلی اور خارجی نظام و نسق میں مناسب ترمیم کر کے تعلیم گاہوں کو ایسا

ماحول بنا دیں کہ جو طالبہ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں وہ ہندوستان کے آزاد شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں جو اس نئے جمہوری معاشرے میں ان پر عائد ہوں گے جس کی تشکیل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے ' اگرچہ کبھی کبھی باہمی اختلافات اور منافشات کم وجہ سے تھا اس درجہ تاریک اور مکدر ہو جاتی ہے کہ اس میں مستقبل کا روشن رخ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے -

حصہ دوم

”درسی تعلیم“

باب اول

علم اور زندگی

موجودہ نظریۂ تعلیم اور اس کے اہم ترین اصولوں کو بخوبی سمجھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسۂ جدید کے اس تصور پر نظر ڈالیں جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور جس نے جدید تعلیمی خیالات کو علمی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہمارا مقصد موجودہ تعلیم کے تاریخی ارتقاء کو دکھانا ہو تو ہم اس سے بحث کرتے کہ ”جدید خیالات“ سے مراد یہ نہیں کہ ان کا قدیم خیالات سے کوئی تعلق نہیں یا تعلیم میں دفعتاً کوئی زبردست انقلاب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تمام پرانے آثار مٹ گئے ہوں اور ان کے بجائے ایک بالکل نئی عمارت کھڑی ہو گئی ہے انسانی معاملات کی ہر تبدیلی علت اور معلول کے ایک اٹل ارتقائی

سلسلے میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے جس کا سمجھنا اور سمجھانا فلسفے کے طالب علم کا فرض ہے - یہی صورت تعلیمی تبدیلیوں کی ہے - یہ بھی ایک ایسے ہی ارتقاء کا نتیجہ ہیں - ان کی جڑیں ماضی کے واقعات اور حوادث میں پوشیدہ ہیں مگر ان کا فوری سبب وہ حالات ہیں جو اس زمانے میں ہمارے پیش نظر ہیں - لیکن اس کتاب میں ہمارا موضوع بحث تعلیم کا تاریخی مطالعہ نہیں بلکہ اصول تعلیم کا تجزیہ اور تشریح ہے اس لئے ہم اس حصے میں مختلف تعلیمی مسائل سے ان بڑے بڑے اصولوں کی ضمن میں بحث کریں گے جس پر موجودہ زمانے کے بہترین تعلیمی خیالات مبنی ہیں - یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی عملی تجویز یا انسانی ادارہ اپنے نصب العین سے پوری پوری مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ نصب العین کوئی مقررہ منزل نہیں، جہاں ہم واقعی پہنچ جائیں بلکہ ایک رہنما ستارہ ہے جو ہمارے دسترس سے بلند ہوتا ہے اور ہمارے کوششوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دیتا ہے - حصہ اول میں ہم نے تعلیم کی جو غایت بیان کی ہے اس کی حیثیت ایک آئینہ بیل (نصب العین) کی ہے جس کو تمام و کمال حاصل کرنا امکان سے باہر ہے - لیکن مدرسے جدید کے تعلیمی اصولوں اور رجحانات پر غور کرنے سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری تعلیمی ارتقاء کا کیا رخ ہے اور ہماری تعلیم گاہیں کن مقاصد کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں - مثال کے طور پر ہمیں دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی طریقوں اور کوششوں کا ذکر کرنا ہوگا اور اس طرح ہمیں ان کے تعلیمی تجربات سے بھی آگاہی ہو جائے گی اور ہم یہ اندازہ کر سکیں گے

کہ ہمارے اپنے مدارس جدید تعلیمی خیالات کی رو سے کس قدر پچھے رہ گئے ہیں۔

مدرسہ جدید کی واقعی اہمیت اور حقیقی مفہوم کو واضح کرنے کے لئے ہمیں بطور پس منظر کے ”مدرسہ“ یا ”اسکول“ کے قدیم تاریخی تصور پر ایک سرسری نظر ڈالتی چاہئے تاکہ ہم دونوں کا مقابلہ کر کے سمجھ سکیں کہ تصور میں کون سے عناصر مستقل اہمیت رکھنے کی وجہ سے قدیم زمانے سے اب تک برابر چلے آئے ہیں اور کن امور میں تبدیلی اور ترمیم ہو گئی ہے۔ ہم تعلیم اور تمدن کی ابتدائی بکٹ میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسانی زندگی کے نظام میں مدرسے کا آغاز کس طرح ہوا۔ ابتدا میں لوگوں نے زندگی کی ضروریات سے مجبور ہو کر اپنی اولاد کو بعض وہ چیزیں بتائیں اور سکھائیں جن کے جانے بغیر چارہ نہ تھا یعنی جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ مثلاً خوراک حاصل کرنے کے طریقے، گرمی اور سردی سے محفوظ رہنے کے لئے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا یا بنانا۔ لباس کی فراہمی، کاشت کرنے، شکار کھیلانے اور دوسرے ضروری کاموں کے لئے ہتھیار اور آلات تیار کرنا۔ اس ابتدائی درجہ میں ان کی توجہ لازماً مادی اشیاء اور ضروریات تک محدود تھی۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد مختلف قبیلوں میں رسم و عبادت، قانون، معاشرت کے طریقوں، گیتوں اور پہنچنوں کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی والدین یا خاندان کے بزرگوں نے خود ہی براہ راست بچوں کو سکھائی ہوں گی۔ یہ تعلیم کی وہ منزل ہے جس کو مورخین

نے ”ضابطہ تعلیم“ کے نام سے موسوم کیا ہے اور ابتدا میں تعلیم کی محض یہی ایک صورت تھی۔ اس وقت پیشوں اور صنعتوں وغیرہ کی تعلیم نوجوان بلا واسطہ عملی طور پر حاصل کرتے تھے یعنی سوسائٹی کے کار و بار میں براہ راست شریک ہوتے تھے۔ نظری تعلیم جو ابھی تک موجود نہ تھی کہ زندگی کے عملی مشاغل سے اس کا تعلق بالکل نظر سے چھپ گیا ہو، انہیں خاندان ہی میں دی جاتی تھی۔ لیکن جب رفتہ رفتہ انسان نے اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے گرد و پوس کے مظاہر اور اشیاء پر توجہ کی اور ان کی خاصیتوں اور تعلقات پر غور کرنا شروع کیا تو اس کی معلومات کا ذخیرہ بڑھا اور مختلف ”علوم“ کی صورت میں مدون ہوا۔ تب سوسائٹی کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ علوم باقاعدہ طریقے پر بچوں اور نوجوانوں تک پہنچائے جائیں، کیونکہ اب کام کی وسعت اور ذمہ داری اتنی ہو گئی تھی کہ خاندان کے افراد اپنے اور لازمی مشاغل کے دوران میں ضمناً اس تعلیمی فرض کو انجام نہ دے سکتے تھے۔ اس ضرورت سے مجبور ہو کر ”مدرسے“ قائم کئے گئے جہاں بعض لوگ جو اسی غرض سے دوسرے معاشی فرائض سے سبکدوش کر دیے گئے تھے خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لئے مقرر کیے گئے کہ انہیں نہ صرف تمام مفید ہنر اور عملی کام سکھائیں جو زندگی کے تمام کے لئے ضروری تھیں بلکہ ان نظری علوم سے بھی روشناس کریں جو برابر نشو و نما پا رہے تھے اور انسان کی واقفیت اور قوت

میں اضافہ کر رہے تھے - اس طرح تمدنی زندگی کے نظام میں مدرسے نے اپنے لیے جگہ پیدا کی - پروفیسر ڈیوی (Dewey) اس صورت حال پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں :-

”جوں جوں تمدن کو ترقی ہوتی ہے بچوں کی صلاحیتوں اور بڑوں کے کار و بار میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی جاتی ہے اور بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا جاتا ہے کہ بچے ان مشاغل کے جو بہت سادہ اور آسان ہیں، بالغوں کے کاموں میں براہ راست شریک ہو کر کچھ سیکھ سکیں - بالغوں کے کام اکثر اتنے پیچیدہ اور بچوں کی سمجھ سے اس قدر بعید ہوتے ہیں کہ وہ کھیل میں ان کی نقل اتار کر ان کے منشا اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے - اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی کے کار و بار میں مفید طریقے پر شرکت کریں تو یہ ضروری ہے کہ انہیں پہلے سے اس مقصد کے لیے تعلیم دی جائے - اس غرض کو مد نظر رکھ کر باضابطہ تعلیم گاہیں قائم کی جاتی ہیں تعلیمی وسائل اور نصاب وغیرہ کی ترتیب عمل میں آتی ہے اور ضروری چیزوں کے پڑھانے کا کام ایک خاص جماعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے..... جوں جوں سوسائٹی کے ذرائع اور وسائل زیادہ وسیع اور اس کا نظم و نسق زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے مروجہ باضابطہ تعلیم کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے“ -

جب مروجہ مدارس قائم ہو گئے تو ان نے نصاب د

داخلی تنظیم میں بھی سوسائٹی کی ترقی اور پیچیدگی کے لحاظ سے تبدیلیاں شروع ہوئیں اور ان میں نئے نئے علوم اور مضامین داخل ہوتے گئے۔ ابتدا میں ان کی تعلیم یقیناً چند مفید دستکاریوں اور رسوم و عقائد کے سکھانے تک محدود ہو گئی۔ لیکن جب علم انسانی میں اضافہ ہوا اور وہ ضبط و تکریر میں لایا گیا تو لکھنے پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ کچھ نئے نوشت و خواند کی قابلیت اب حصول علم کی کنجی سمجھی جانے لگی۔ ویلن ڈیویس (Valentine Davis) اپنی کتاب "The School Idea" (مدرسے کا تصور) میں ان عناصر کے اضافے کا ذکر کرتا ہے:—

”جب انسان کے علم و عقل میں ترقی ہوئی اور اس کو فرصت، علمی غور و فکر، اور تخیل کی بلند پروازی کے مواقع نصیب ہوئے تو ادب موسیقی، آرٹ اور رقص بطور نئے فنون کے مدرسے کے نصاب میں داخل کئے گئے۔ اس کے بعد اس نے مروجہ ضابطہ عمل (یعنی قانون) صحت یا پسندیدہ طرز عمل (یعنی اخلاق) اور ایمان بالغیب (یعنی مذہب) کو علم و تہذیب کے دائرے میں شامل کر لیا۔ جب بچوں کو یہ علوم سکھائے گئے۔ اور انہیں انسانیات کو مناسب طریقے پر سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کی تعلیم دی گئی تو مدرسے کے موجودہ تصور کی تکمیل ہو گئی۔“

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسے کا ابتدائی تصور

کیا تھا - اس سے مراد تھی ایک ایسی درسگاہ جہاں طالبہ وہ مفہوم علوم حاصل کرتے تھے جو زندگی کی بقا اور گرد و پیش کے حالات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے اور جن سے ان کے ذوق تجسس کی بھی تھوڑی بہت تشفی ہو جاتی تھی - جب مدرسے کے تصور کی تکمیل ہو گئی تو اس میں طالبہ، علم کو بغیر کسی خارجی غرض کے بھی حاصل کرنے لگے کیونکہ اس سے ان کے نفس کی تہذیب اور ذہن کی تربیت ہوتی تھی اور زندگی کی معنویت میں اضافہ ہوتا تھا - مختصر یہ کہ مدرسے کی توجہ تین قسم کے علوم کی جانب تھی - ایک وہ جو طالبہ کو حصول معاش اور مادی زندگی کی ضروریات کے لیے تیار کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان کی عقلی اور ذہنی تربیت میں معین ہوتے تھے، تیسرے وہ جو ان کی اخلاقی تربیت اور سہرت کی تشکیل میں مدد دیتے تھے - اس تدریجی ارتقاء کے ابتدائی دور میں تعلیم کے افادی پہلو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کیونکہ اس سے براہ راست زندگی کی مادی ضروریات پوری ہوتی تھیں جب علوم کو فردی ہوئی اور معاشی نے ایک مستقل پیشے کی صورت اختیار کرلی تو نظری اور ذہنی امور پر زیادہ توجہ ہونے لگی یہاں تک کہ موجودہ زمانے میں ”مدرسہ“ کا لفظ ”جائے درس“ کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور درس کے معنی کتابی اور زبانی تعلیم قرار پا گئے - ہمارے ملک میں اب تک اور گزشتہ صدی کے تعلیمی انقلاب سے قبل تقریباً تمام ملکوں میں ”مدرسہ“ کا یہ مفہوم تھا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں طالبہ کو چند خاص مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جنہیں معلم

یا والدین اپنے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتے ہیں اور جن میں ان کے خیالات کی نشو و نما اور کسی حد تک زمانے کی رفتار کے مطابق ترمیم اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

مدرسے کے اس تصور کا انحصار چند ایسے فرضوں پر ہے جن کی تنقید کرنا ضروری ہے کیونکہ موجودہ نظریہ تعلیم کو ان سے اختلاف ہے۔ اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ علمی ترقیوں اور انسانی زندگی کی موجودہ تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم غیر مرتب تعلیم ہماری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تعلیم جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں علمی زندگی میں براہ راست دی جانی تھی اور اس کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔ اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجودہ تمدنی ذخیرے اور علمی اور عملی خزانے ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنا ممکن نہیں۔ آج کل کے باضابطہ مدارس میں جو تعلیم کتابوں اور تحریری علوم کے ذریعے دی جاتی ہے اس سے طالب کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے اور اپنے ماحول سے بلکہ قدیم تصانیف کے مطالعے کے ذریعے تمام عہد کے بہترین تمدنی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں مدرسے کی اس نئی تنظیم سے تعلیم میں وسعت اور باقاعدگی پیدا ہوئی ہے وہاں بعض خطرات بھی پیش آئے ہیں۔ انسان نے اپنی واقفیت اور عام کو محض اپنے حافطے میں یا عمل کی صورت میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ وہ اس کو ضبط تحریر میں لے آیا ہے۔ اس لیے وہ تمام حقائق اور اصول جو بڑے بڑے طویل تجربوں کا نتیجہ ہیں محض چند اصطلاحات یا علامات کہ

ذریعے بیان کئے جا سکتے ہیں۔ جو شخص ان تجربوں کو بذات خود حاصل کر چکا ہے اور ان حقائق کا محسوس ہے جنہیں یہ علامات ظاہر کرتی ہیں وہ ان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی نظر میں ان کی وہی حیثیت ہے جو ایک ماہر فن کے نزدیک مختصر نویسی کی یادداشتوں کی ہوتی ہے۔ وہ ان اشارات پر نظر ڈالتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ تمام تجربات اور واقعات تازہ ہو جاتے ہیں جن کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے کافی کے ایک پرزے پر چند نشانات بنا لیے تھے۔ لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ شخص جو ان تجربوں سے بالکل محروم رہا ہو اور جسے ان واقعات کے مشاہدے کا موقع نہیں ملا ان الفاظ اور علامتوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر قیاس سے کام لے کر لفظوں اور علامتوں کو ایک حد تک معنی پہنچا سکے لیکن جب تک وہ خود ان نتائج تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا جو ان الفاظ و علامات میں ظاہر کئے گئے ہیں، اس کے علم میں اصلیت کا رنگ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو قطب شمالی کے ایک تجربہ کار سمجھ کو وہاں کے حالات کا جتنا حقیقی علم ہے اتنا ہی ایک نوجوان لڑکے کو ہوتا جو پیمنا سیکھ کر اس سمجھ کا سفرنامہ غور سے شروع سے آخر تک پڑھ لے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھ کی نظر کے سامنے گوناگوں تجربات کی ایک دنیا لائبر کھڑا کر دیتا ہے اور اس کا ذہن فوراً الفاظ سے حقائق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بر خلاف اس کے لڑکا کتاب کو

اسی حد تک سمجھتا ہے جس حد تک اس کا محدود تجربہ ان الفاظ میں جان ڈال سکے اور اس کے نفس میں وہ ذہنی اور جذباتی کیفیتیں پیدا کر سکے جو الفاظ کے پردے میں پوشیدہ ہیں۔ اگر بالفرض اس کو ان حالات کا ذرا سا بھی واقعی علم یا تجربہ نہیں ہے تو سفرنامے کے الفاظ اس کے لیے محض اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعض خواہش کو عارضی طور پر متاثر کرتے ہیں اور بس۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا سابق علم وسیع اور تخیل پر زور ہے تو قیاس کے ذریعے سے چند کم و بیش مبہم تصویریں اس کے دماغ کے سامنے آجائیں۔ اسی طرح کیمیا کی کتاب میں یہ پتہ لینا کہ کاربونک ایسڈ گیس 'کاربن اور آکسیجن کے ایک خاص تناسب سے ملنے سے بنتی ہے بغیر عملی تجربے اور مشاہدے کے ایسا ہی ہے جیسا کوئی جادو کے منتر کو دھرائے۔ ان مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ذاتی تجربے کی پشت پناہی کے بغیر لفظی تعلیم ناکافی ہے۔ معلومات جب تک برتی نہ جائے اور عمل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے علم کا درجہ نصیب نہیں ہوتا۔

یہ بات بظاہر اتنی صاف اور سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید کوئی شخص اس سے انکار نہ کرے گا۔ لیکن عملاً مدرسے صدیوں سے اس حقیقت کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ذاتی اور بالواسطہ تجربے کے بجائے الفاظ کی تعلیم کو اپنا منہا نظر بنا لیا ہے بلکہ بالواسطہ تجربے کو ابھی اپنے نصاب سے بڑی حد تک خارج کر دیا ہے۔ ابتدائی بے ضابطہ تعلیم کا میدان تنگ ضرور تھا لیکن اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس

کے ذریعے بچے سوسائٹی کے مشاغل میں براہ راست شریک ہو کر، یا کھل میں اس کی نقل انار کر، جو معلومات ہم پہنچاتے تھے وہ مستقل طور پر ان کی ملکیت اور ان کی شخصیت کا جزو بن جاتی تھی، وہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کیونکہ وہ ذاتی کاوش اور علمی تجربے سے حاصل کی ہوئی چیز ہوتی تھی۔ جب کتابی تعلیم کا دور شروع ہوا تو علم کا تعلق روزمرہ کے کاروبار اور تجربات سے کم ہونے لگا، مدرسے میں الفاظ اور اصطلاحات پر زیادہ زور دیا جانے لگا اور اس کا یہ اصل مقصود پس پشت ڈال دیا گیا کہ وہ طالب کے لئے مفید ترین اور اہم ترین تجربات کے مناسب مواقع ہم پہنچائے۔ زمانہ حال کے بہت سے تعلیمی مفکرین نے اس خرابی کو محسوس کیا ہے اور تعلیم جدید کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے اور زندگی کا ٹوٹا ہوا رشتہ نئے سرے سے جوڑا جائے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) کے فلسفہ تعلیم کا مقصد تمام تر یہی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ترقی یافتہ تمدن میں جو باتیں بچوں کو سیکھنی ہونی تھیں وہ زیادہ تر اصطلاحی علامتوں کی شکل میں مرتب اور محفوظ ہوتی تھیں۔ انہیں معمولی جانی بوجہی چیزوں اور کاموں کی صورت میں بکھیل نہیں کرتے، اس قسم کا تعلیمی مواد زیادہ تر سطحی اور اصطلاحی ہوتا ہے اور حقیقی واقعات اور زندگی کے مقابلے میں اعلیت سے خالی نظر آتا ہے۔ اعلیت کا معیار یہ ہے کہ کسی چیز کو عملی معاملات سے کس حد تک تعلق ہے۔ اس تعلیمی مواد کی ایب علیحدہ دنیا ہوتی ہے جہاں خیال

اور اظہار خیال کے عام طریقے کام نہیں دیتے۔ - اندیشہ یہ ہے کہ مدرسوں نے نصاب پر رسمی تعلیم کا مواد جاری ہو جائے گا۔ اس کا ربط زندگی نے تجربات سے قائم نہ ہوگا۔ مستقل معاشرتی مقاصد نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ اور ان چیزوں کو نمایاں اہمیت حاصل ہوگی جن کی تمدنی زندگی کے نظام میں کوئی جگہ نہیں بلکہ ان کا تعلق محض اصلاحی علوم سے ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کا عام مروجہ تصور حاصل ہوتا ہے جس میں اس کی معاشرتی غرض اور نتائج فراموش کر دیے جاتے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رہتا کہ تعلیم کا موضوع انسانوں کے وہ تمام باہمی تعلقات اور مراسم ہیں جو ہماری شعوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم دور از کار معاملات کے متعلق واقفیت بہم پہنچانے اور لفظی علامتوں کے ذریعے عالم سکھانے کا نام ہے۔ گویا وہ محض نوشت خواند تک محدود ہے۔ لہذا فلسفہ تعلیم کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ارادی اور غیر ارادی، رسمی اور اصلی تعلیم میں کسی طرح مناسب توازن قائم رہا جائے۔ محض معلومات کا ذخیرہ بہم پہنچانے اور اصلاحی اور ذہنی مشق حاصل کر لینے سے انسان کے نفس میں معاشری احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ درجہ کے تجربات معنویت سے خالی ہوتے ہیں اور مدرسے میں طالبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس سے ان میں محض ایک خاص قسم کی تیزی اور ہوشیاری اور ماہرین خصوصی کی سی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ - جوں جوں مدرسہ محض ایک اصلاحی

درس گاہ بنتا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے کہ تعلیم کے ان دونوں پہلوؤں میں کس طرح تعلق قائم رکھا جائے، یعنی اس چیز میں جو لوگوں نے بالارادہ کوشش کر کے سیکھی ہے اور اس میں جو انہوں نے غہر محسوس طریقے پر دوسروں کے ساتھ مہل چول کے ذریعے اپنی طبیعت اور سہرت کی تشکیل کے دوران میں حاصل کی ہے“ !۔

ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسہ جدید اور مروجہ مدارس کا پہلا نمایاں فرق کیا ہے۔ مدرسہ محض ایک جگہ درس نہیں، جہاں ہم سوسائٹی کی زندگی اور مشاغل سے قطع نظر کر کے طلبہ کے دماغوں میں اصلاحی معلومات کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مدرسہ دراصل وہ ماحول ہے جہاں بچوں کی زندگی کے گوناگوں اور پیچیدہ تجربات ایک منتخب اور منظم شکل میں حاصل ہوسکتے ہیں۔ اگر وہ ان تجربات کو براہ راست حاصل کرتے تو اس میں بہت وقت ضائع ہوتا اور یہ باقاعدگی اور نظم پیدا نہ ہوسکتا۔ مدرسہ جدید کا ایک اساسی اصول تجربے کی اہمیت کا احساس ہے اور موجودہ تعلیمی طریقوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی بنیاد ذاتی اور بلاواسطہ تجربے پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ممکنہ زندگی اصلی اور عملی زندگی بن جائے۔

اس نقطہ نظر سے مدرسہ ایک ایسا ماحول ہے جس کا

مقصد اول یہ ہے کہ طالبہ اس میں عمدہ اور خوشگوار زندگی بسر کریں اور ثانوی مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے دوران میں بعض مفید علوم اور فنر حاصل کریں۔ مدرسے میں بچہ محض پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنا وقت ایسے خوشگوار مفید اور محنت طلب مشاغل میں صرف کرنے کی عرض سے جو اس کے شوقوں کو ابھاریں اور ان کی ابتدائی غیر منظم شکل کو بدل کر ان میں ترتیب اور تنظیم پیدا کریں۔ یہ خیال ایک تعلیمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس کو تسلیم کرنے سے مدرسے کے مروجہ طریقہ تعلیم اور نصاب اور ضبط و نظام میں بہت کافی ترمیم لازم آتی ہے۔ عام طور پر مدرسوں اور تعلیمی اداروں نے مدرسوں کی تنظیم ایک محدود علمی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہی ہے تاکہ طالبہ لکھنا پڑھنا اور چند فردری مضامین سیکھ لیں۔ لیکن اگر ہم مدرسے کو زندگی کے تجربات کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں بچے آزادی کے ساتھ مختلف قسم کے کام کریں آپس میں ملیں جائیں ایک دوسرے کے خیالات اور تجربات سے واقفیت حاصل کریں اپنے لیے دوسرے مشاغل انتخاب کریں جو ان کی طبیعت کے رجحان سے موافق ہوں اور انہیں تنہا یا دوسروں کی مدد سے تکمیل کو پہنچائیں اس میں ایسے محرکات موجود ہونے چاہئیں جو خود بخود رفتہ رفتہ طالبہ کو مختلف قسم کے علمی اور علمی مقاصد کی طرف کھینچیں اور وہ رسائل اور ذرائع بھی جو ان مقاصد کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوں۔ اگر ہم یورپ یا امریکا کے کسی ”مدرسہ جدید“ کا معائنہ کریں (اس قسم نے

بہت سے مدارس اس زمانے میں انگلستان، جرمنی، سوئٹزرلینڈ،
 مصر، مین کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمیں اس
 کی ظاہری حیثیت ساز و سامان اور عمارتوں ہی سے یہ اندازہ
 ہو جائے گا کہ قدیم نظام تعلیم بالکل بدل گیا ہے۔ جہاں پہلے
 سوائے چند درسیں، یا بلتچوں، میزوں، کرسیوں، کتابوں اور
 نقشوں کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی، وہاں اب حسب
 استطاعت سائنس اور دستکاریوں کے لئے بڑے بڑے محل
 مشینیں، جانوروں اور پودوں کے نمونے، باغات، تھوڑا کی کے لئے
 حوض، ورزش کے لئے جمنازیئم، عمدہ عمدہ تصویریں، طلبہ کے
 آرام کرنے کے لئے کمرے، جلسہ گاہیں، بڑے بڑے کتب خانے
 جہاں علاوہ درسی کتابوں کے مستند تصانیف، حوالے کی کتابیں
 فرصت میں پڑھنے کے دلچسپ قصے وغیرہ، غرض وہ تمام
 چیزیں ملیں گی جو مدرسوں سے باہر متمدن ممالک کے
 باشندوں کو نصیب تھیں یا ہونی چاہئیں۔ اس تکلیف اور
 اہتمام کا مقصد نمود نہیں بلکہ یہ ہے کہ طلبہ مدرسے کی زندگی
 کے دوران میں اپنا وقت اس طرح صرف کریں کہ ان کی زندگی
 تجربات سے مالا مال ہو، جو ان کے لئے خوشی کا سرمایہ ہوں،
 ان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو نشو و نما دیں اور ان کو
 آگے چل کر تمدنی زندگی میں شرکت کرنے کے قابل بنائیں۔
 ہم ایک گزشتہ باب میں اس امر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں
 کہ بچوں سے کسی مستقبل بعد کی خاطر کام کرنے کی توقع
 رکھنا سراسر نادانی ہے۔ نفسیات کی تعلیم اور روزمرہ کا تجربہ
 دونوں اس کی تردید کرتے ہیں۔ بالغ، تجربہ کار لوگ ہی جو
 اپنے برے ہیلے کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے پختہ تجربے اور

تخیل کی وجہ سے مستقبل کا زیادہ واضح تصور کرسکتے ہیں‘
 بالعموم بعید مقاصد اور اغراض کی خاطر کام کرنے کو تیار نہیں
 ہوتے۔ پھر بچوں سے یہ کیسے توقع کوسکتی ہے کہ وہ اپنے فوری
 اور موجودہ شوق اور دلچسپیوں سے ملنے موڑ کر دور و دراز مقاصد
 اور اہموں کی خاطر‘ ایسے کاموں میں اپنا دل لگائیں جو ان
 کو بذات خود اچھے نہیں معلوم ہوتے ”اچھے“ سے ہماری مراد
 یہ نہیں‘ کہ وہ بالغوں کے نقطۂ نظر سے اخلاقی خوبی رکھنے
 ہوں۔ بچوں کے لیے ہر وہ کام ”اچھا“ ہے جس میں انہیں اپنی
 پڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے اور اس سے انہیں
 خرسی اور احساسِ ثروت حاصل ہو۔ تعلیم کا یہ کام ضرور ہے‘
 جیسا کہ ہم پہلے کم چکے ہیں‘ کہ وہ بچوں کو زندگی کے لیے
 تیار کرے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کسی آلے والے
 زمانے کی یاد سے بچوں کو بہلاتی رہے۔ اس کی بہترین تدبیر
 یہ ہے کہ بچپن اور نوجوانی کے زمانے میں ان کے لیے ایسے مواقع
 ہم پہنچائے جائیں کہ وہ اپنی فطرت اور جبلی خواہشات کے
 مطابق زندگی بسر کوسکیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے
 لیے مفید عادتیں اور علم و فکر سیکھیں۔ معلم کو چاہیے کہ
 ہمیشہ بچوں کی زندگی اور موجودہ رجحانات کو نقطۂ آغاز
 بنائے کیونکہ بطوراً ان کی دلچسپی کا مرکز زمانۂ حال ہوتا
 ہے۔ ان کی نظر میں مستقبل کی کوئی فوری اور شدید
 اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے مطالعے اور مشاغل کے لیے
 ایسے چیزوں کو عمل کا محرک بنایا جائے جو ان کی نفسی
 کیفیت اور خصوصیات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی موجودہ
 زندگی کو دلچسپ اور معنی خیز بناتی ہیں تو وہ مدرسے میں

اپنی پوری جسمانی اور ذہنی قوت کام میں لائیں گے ورنہ وہ پڑھنے لکھنے کا کام بے دلی سے بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے کریں گے اور اُن کی ذہنی حالت میں انتشار رہے گا۔ معلم کو مجبور ہو کر ان تکریموں اور ترغیبوں سے کام لینا پڑے گا جو مصرت سے خالی نہیں۔ کبھی وہ انہیں سزا کی دھمکی دے گا، کبھی امتحان میں ناکامی کی بھانک تصویر دکھائے گا، کبھی والدین اور دوستوں کی ناراضگی اور شرمندگی اور آگے چل کر خود ان کی پشیمانی اور افسوس، کا خیال دلائے گا، یہ نہیں تو طرح طرح کے لالچ سے انہیں پھسلائے گا۔ نمبروں کا اور درجے کا ضبط جو ہمارے نظام تعلیم پر اس درجہ حادی ہے، انعاموں کی تقسیم اور اس قسم کی حد سے زیادہ اہمیت طلبہ کی باطنی مسابقت اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہمارے مدرسوں کے نظام کا جزو ہو گئی ہیں سب کی ضرورت اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ طلبہ کو اپنے مقررہ کام سے کوئی واقعی نفسی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بنیاد ان کے شوق اور جہالت، ان کی خواہش عمل اور ان کے ذوق تجسس پر نہیں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کام کو کام کی خاطر کرنے کی خواہش اور اس سے خوشی حاصل کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی خواہش عمل مردہ ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر اس کا حصار بھگتتے ہیں۔ غرض کام کو کسی خارجی مقصد کی خاطر جبراً طلبہ پر عائد کرنا تعلیمی اور نفسی اعتبار سے سراسر قابل اعتراض ہے۔ اگر طلبہ کا ماحول سازگار ہو، جو کام ان کے لئے تجویز کیا گیا ہے وہ ان کے رجحانات سے مناسبت رکھتا ہو اور مقصد کار ان کی سمجھ اور استعداد

سے باہر نہ ہو تو ان کی طبیعت میں مطالعے کا شوق اور عام و ہنر حاصل کرنے کی خواہش خود بخود پیدا ہوگی۔ مدرسے کے اندر باہر کے حالات ایسے ہوں کہ ان میں بچے اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں تو مستقبل کے لیے اہتمام اور فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ اُن کے موجودہ مشاغل اور تجربات کو جس قدر پر معنی اور سبق آموز بنا سکے بنائے، یعنی ان کا سلسلہ تمدنی حالات، موافق اور معکوسات عمل سے ملا دے۔ اور ان کی تربیت اور تنظیم اس طرح کرے کہ وہ نہ صرف بچوں کی موجودہ خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کر سکیں بلکہ آگے چل کر اپنی مکمل شکل میں افراد اور سوسائٹی دونوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔

مدرسے کا یہ جدید تصور علم حاصل کرنے کے طریقے پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ علم اور زندگی میں جو فصل پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مدرسوں میں تحصیل علم مقصود بالذات بنائی گئی ہے اور اس کے لیے بعض اصطلاحی طریقے تجویز کیے گئے ہیں۔ وہاں بچوں کا کام ہے پڑھنا، لکھنا، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ درسی مضامین کا مطالعہ کرنا۔ انہوں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس تمام محنت اور کوشش کا جو ان مضامین کے یاد کرنے میں اتھانی پڑتی ہے ان کی موجودہ یا آئندہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حروف تہجی کا پہچاننا بھی ان پر اسی طرح فرض ہے جیسے مثلاً پانی پیت کی لڑکیوں کی تاریخ یاد رکھنا یا امریکا نے دریاؤں کے نام جاننا۔ ہمیں ان مضامین کی اہمیت سے انکار نہیں، بلکہ کوئی سمجھدار

انسان بھی اس سے منکر نہیں ہوگا۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ یہ سب مضامین ان کی نئی پذیر زندگی اور تجسس پسند طبیعت میں حوں بخوں جذب ہونے کے بجائے ان پر استادوں کی یا محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک مقررہ نصاب کی شکل میں عائد کر دیے جاتے ہیں۔ طالبہ کے لیے ان کا مطالعہ لازمی ہونا ہے۔ اس صورت میں ہم ہرگز یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان علوم کو حاصل کرنے سے ان کی عملی یا ذہنی زندگی پر کوئی اثر پڑے گا یا وہ ان کو تحصیل میں ایسا خوشی اور شوق سے محنت کریں گے۔ موجودہ اصول تعلیم اس بارے میں یہ ہے کہ عام صرف اس صورت میں مفید اور پائدار ہو سکتا ہے جب اس کی ضرورت قدرتی طور پر زندگی کے مشاغل اور کاروبار کے درمیان میں پیدا ہو اور طالب عام اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے حاصل کرے۔ ہماری درمیرہ کی تمدنی زندگی میں یہی اصول کارفرما ہے اور لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ انہیں حالات اور شرائط کے مانتے سیکھتے ہیں۔ ہم کس راہ چاہتے شخص کو خواہ مضواہ جبر و مقابلہ یا سائنس کے مطالعے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ برخلاف اس کے اگر اس کے مشاغل زندگی ایسے ہیں کہ اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جبر و مقابلہ یا سائنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ انہیں حاصل کرے گا۔ اور چاہے جتنی محنت کرنا پڑے اس سے جی نہیں چرائے گا۔ لیکن بغیر ان علوم کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق پہچانے وہ ہرگز ان کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنائے گا۔ وہ لوگ بھی جو دراصل 'علم کو علم

کی خاطر“ حاصل کرتے ہیں اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں وہ عالم کو مقصود بالذات بنا سکیں اور ان کے لیے کسی عالم کے مہدیان میں جدید تحقیقات کرنا واقعاً ایسا ہی ”مفہوم“ اور نشانی بخش ہوتا ہے جس طرح مثلاً کسی موزی کے لیے چمڑا رنگے کا ایک نیا اور بہتر طریقہ معلوم کرنا - ان کے لیے ”افادے“ کا مفہوم عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے - جب سوائے بڑے بڑے عالموں کے کسی شخص نے لیے بھی یہ بات آسان نہیں کہ تحصیل عام کو اپنا مقصود زندگی بنا سکے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بچے جن کی توجہ بہت منتشر اور نظر بہت محدود ہوتی ہے سالہا سال محض تحصیل عام کو اپنا منتہا نظر بنا کر مدرسے کے پہلے چند سال میں جب خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے درسی مشاغل ان کے لیے دلچسپ بنائے جائیں اور وہ اس قابل ہیں نہیں ہوتے کہ حصول معاش کی آرزو ان کی محرک عمل بن سکے، ان کے سامنے بالعموم کوئی ایسا مقصد پیش نہیں کیا جاتا جس کو وہ سمجھ سکیں عام طور پر لوگ نئی چیزیں اور نئے ہنر اس طرح سیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں جو بنفسہ ان کو مرغوب ہے اور اس کی ضمن میں یا اس کے نتیجے کے طور پر کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی ہے - اس اصول کو واضح کرنے کے لیے پروفیسر ڈیوی (Dewey) ایک چھوٹے بچے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چائنا یا بولنا کس طرح سیکھتا ہے - بچہ شعوری طور پر یہ ارادہ کر کے بات چیت نہیں کرتا کہ میں گفتگو کا فن سیکھ لوں

یا یہ قصد کر کے نہیں چلتا کہ مجھے چلنا پھرنا ا جائے بلکہ اسے خود بخود دوسرے لوگوں کے ساتھ مہل جول کرنے ان سے تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اس فطری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں پہلے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پیہم کوششیں اور مشق کے دوران میں اسے بے تکلف بات چیت کرنی آ جاتی ہے۔ اس طرح اسے خواہش ہوتی ہے کہ بڑھ کر کھلونے کو یا کسی اور چیز کو ہاتھ میں لے یا اپنے کسی عزیز کے پاس جائے یا ایسی ضرورت آ پڑتی ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی بہتر اور زیادہ محفوظ جگہ پہنچ جائے۔ اس خواہش یا نفسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ حرکت شروع کرتا ہے۔ پہلے اڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہے اس کے بعد جب مشق چڑھ جاتی ہے تو کسی قدر تیزی اور روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چلنا پھرنا اس کا روزمرہ کا معمول ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کام لیتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لئے سفر و سیاحت کرنا خود ایک دلچسپ اور پر لطف مشغلہ بن جاتا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خواہ ہم بچوں کی نفسی کیفیات اور اعمال کا مطالعہ کریں یا بڑوں کی حرکات کو دیکھیں دونوں صورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ کسی عمل یا مشغلے کے دوران میں بطور اس کے ضمنی نتیجے کے سیکھتا ہے۔ وہ کسی خاص فنر کی تکمیل کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ برخلاف اس کے ہمارے

مدرسوں میں عام طور پر اس قدرتی اور معقول طریقے کے بجائے دور از کار اور خلاف فطرت طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بچے کی توجہ ہمیشہ براہ راست ان چیزوں کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے جو انہیں سمجھنی نہیں - خواہ وہ بالکل نہ سمجھیں کہ ان کی زندگی اور مشاغل سے ان کا کیا تعلق ہے۔ نصاب کے مضامین اور معلومات کے ذریعے ان کے ذوق عمل کی تسکین نہیں کی جاتی کہ ان میں مفید عادتیں پیدا ہوں، ان کی قوت اور بصیرت میں اضافہ ہو اور وہ اپنی دماغی ترقی اور نشو و نما کے احساس سے خوشی حاصل کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی معلومات بالکل سطحی اور سرسری رہ جاتی ہیں اور ان کے انفعال و اخلاق پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔

مدرسہ جدید کی جو خصوصیت ہم نے اوپر بیان کی ہے اس کی تشریح چند مثالوں سے ہو جائے گی۔ بچوں کو فطرتاً کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے اور ہر گھر میں ماں یا بہن چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں۔ جب بچہ کسی ایسے مدرسے میں داخل ہوتا ہے جو معقول تعلیمی اصولوں پر چلایا جا رہا ہے تو معلم اس شوق کو تعلیم کا محور بنا کر اسے اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سناتا ہے جو اس کی معلومات اور رجحانات میں غور محسوس طور پر وسعت پیدا کرتی ہیں۔ پھر ممکن ہے وہ بجائے زبانی کہانیاں سننے کے کسی کتاب میں سے کہانیاں پڑھ کر سنائے۔ اگر کہانیوں کا انتخاب صحیح اور مرزوں سے تو بچے کو یقیناً اس سے دلچسپی پیدا ہو گی، اور وہ خود انہیں کہانیوں کو یا

اپنی بنائی ہوئی کہانیوں کو اپنے ساتھیوں کو سنائے گا اور اس کی بدولت اس کی قوت بیان کی تربیت ہوگی۔ رفتہ رفتہ اس میں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ وہ خود ان کہانیوں کو کتابوں میں پڑھ سکے تاکہ نئی نئی کہانیاں سننے کے لیے بڑے استاد کا محتاج نہ رہے اور اس کا کہانیوں کا ذخیرہ بہت وسیع ہو جائے۔ لیکن وہ اس خواہش کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا جب تک پڑھنا نہ سیکھے۔ اگر اس کی طالب صادق ہے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ خود بخود پڑھنے کی طرف مائل ہوگا۔ اس کو زبردستی حروف تہجی اور ان کی ترکیبوں کی دشوار گزار منزلوں میں سے گھسیٹنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ اپنی خوشی سے اور محنت کر کے مشکلات پر قابو پائے گا۔ لہذا وہ ان کو سیکھ لینے سے اسے اپنے ایک ذاتی مقصد کے حصول میں مدد ملے گی۔ وہ قاعدے کو اور اصل بے جواز جملوں کی کتابوں کو اس خیال سے نہیں پڑھے گا کہ اسے پڑھنے کا فن سیکھنا ہے بلکہ اس مقصد سے کہ اس قابلیت کو حاصل کرتے ہی وہ فوراً ان قصوں کو پڑھ سکے گا جن کی خاطر اس نے یہ تمام محنت اٹھائی ہے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے مطالعے کا کیا مقصد اور کیا فائدہ ہے اور وہ قدرتا یہ محسوس کرے گا کہ میں مدرسے میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ کسی نامعلوم مصلحت یا مستقبل بعید کی خاطر نہیں بلکہ خود اپنی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ یہی حال نصاب کے اور تمام مضامین کا ہے ان کے مطالعے کو چھوٹے بچوں کے لیے ایک مستقل مقصد بنا دینے کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ بچے بے شوق اور بے توجہ ہو جاتے ہیں

اور انہیں نصاب بالکل غیر دلچسپ معلوم ہونا ہے۔ مدرسہ جدید کی کوشش یہ ہے کہ وہ بچوں کو ابتدا سے ایسے مشاغل میں لگائے جن کو انجام دینے میں خون بخون اور قدرتی طور پر ان مضامین کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت محسوس ہو یعنی وہ اس کے ذاتی تجربات کو وسیع کر اور یا معنی بنانے میں مفید ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ منصوبی طریقے (Project Method) میں مدرسے کے کام کی بنیاد ہمارے موجودہ مدارس کی طرح ”سبقوں“ پر نہیں رکھی گئی۔ ان سبقوں کے بجائے طلبہ مختلف قسم کے باقاعدہ مرتب کئے ہوئے اور خود ان کے پسند کئے ہوئے کاموں (Occupations) پر لگائے جاتے ہیں۔ ان مشاغل کے دوران میں انہیں اپنے علم اور واقفیت کو بڑھانے اور ہاتھ سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور منصوبے بنانے اور ان کو پورا کرنے کے وسائل سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً مدرسے میں درکان چلانا، پوست آفس قائم کرنا، مکان بنانا، باغبانی کرنا۔ بچوں کو ایسے کاموں سے نطرتاً دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ یہ اُن کی بعض اہم جبلتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بالخصوص دو نمایاں نفسی رجحانات، یعنی جبلت تعمیر اور جبلت تعاون کو اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اُن کاموں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے حواس، اپنے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو ایک مسلسل کام کی تسکین میں لگاتے ہیں مثلاً کسی تجویز کو عملی جامہ پہناتے ہیں یا خارجی اشیا اور ذرائع کو مرتب کر کے کوئی مفید نئی چیز تیار کرتے ہیں جس سے ان میں مسرت اور کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے جو شخصیت کی تربیت میں بے حد مدد دیتا

ہے۔ اُس میں دوسرا دائرہ یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ان کو اپنے دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ مل جل کر چھڑیں بنائے، معاملات پر غور کرنے اور منصوبوں کو عمل میں لانے کے موقع حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی معاشری تربیت عمل میں آتی ہے۔ ان تمام مشاغل کو کامیابی کے ساتھ پورا کرے کے لئے انہیں مختلف قسم کی معلومات درکار ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لئے وہ بڑے شوق سے اپنے اُستادوں اور دوستوں یا کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت کے وقت اخباروں، کتابوں اور دوسرے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس صورت میں طلبہ کا ریاضی سیکھنا، یا کسی ملک کا جغرافیہ پڑھنا یا دکان کا کاروبار چلانے کے لئے تجارتی معلومات حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی درپے کا لین دین کرنے والا یا تھوک فروش اپنی کاروباری ضرورت سے اخبار میں بازار کے نرخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس پر کوئی شخص جبر نہیں کرنا کہ وہ ان خشک اعداد میں سرکھائے لیکن چونکہ اسے اپنی دکان کی کامیابی کی فکر ہے اس لئے اس کے نقطہ نظر سے وہ اعداد و شمار غور دلچسپ نہیں ہوتے بلکہ نہایت معنی خیز ہوتے ہیں اور وہ گھنٹوں ان کے مطالعے میں دماغ سوزی کر سکتا ہے۔ یہ مثال ان تمام علوم اور معلومات پر صادق آتی ہے جو لوگ عام طور پر اپنی حوشی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ چھڑیں واقعی اور حقیقی طور پر ان کی ملکیت ہو جاتی ہیں اور چونکہ اکثر اور براہ راست استعمال میں آتی رہتی ہیں اس لئے ان کا اثر ان کی زندگی اور سیرت پر بھی پڑتا ہے۔ یہی حال نوجوانوں اور نوجوانوں

کا ہے جو بالطبع ”مصرف پسند“ (pragmatist) اور ”افادیت پسند“ ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں : اس سے میری ذات کو یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ؟ اس کا مصرف کیا ہے ؟ چھوٹے بچے تو ہمیشہ صاف صاف اس قسم کی باتیں پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ شروع میں ان کے ذہن میں ہر چیز کا تصور اس شکل میں قائم ہوتا ہے کہ اس سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ کرسی ان کے لیے کسی خاص مستقل شے کا نام نہیں رہے ”بیٹھنے کے آلہ“ ایک چیز ہے۔ کلب یا قلم سرکندے کا ٹکڑا نہیں جو ایک طرف سے ترشا ہوا ہو بلکہ ”لکھنے کے آلہ“ ایک آلہ ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچتے ہیں تو چاہے صاف طور پر اس قسم کے سوال نہ کریں کہ فلاں چیز یا فلاں مضمون ہمارے کس کام کا ہے۔ لیکن ہر چیز کی طرف ان کا ذہنی رویہ یہی رہتا ہے۔ اس لیے عام مشاہدے اور نفسیات دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ابتدا میں طالب کے سامنے تمام مضامین اس طرح پیش کیے جائیں کہ وہ ان کا ”فائدہ“ محسوس کریں اور جو کچھ معلومات حاصل کریں وہ ان کی اپنی زندگی سے ابعود اور پر ربط نہ ہوں بلکہ ان کی دلچسپیوں اور مشاغل کے تار و پود میں گتہ جائیں۔ علم اور زندگی کا صحیح باہمی تعلق صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔

ہم نے جو نقطہ نظر ادرپوش کیا ہے اس سے شمار مراد یہ نہیں کہ تعلیم سے سب مدارج میں تمام علوم کو اس طرح پڑھانا ممکن یا مناسب ہے کہ وہ کسی عملی مشغلے کا نتیجہ ہوں اور فوراً کسی دوسرے شغل میں یا اسی شغل

کی تکمیل میں استعمال کیے جا سکیں۔ جب طالب علم کی ذہنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے اور ایک حد تک اس کے شوقوں کی نشو و نما ہو چکتی ہے تو اسے بعض علوم سے بنفسہ دلچسپی ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ ریاضی کو اس لیے نہیں سیکھتا کہ گھر کا حساب و کتاب لکھ سکے، یا مدرسے کی دوکان چلا سکے، یا آگے چل کر کسی محکمے میں ملازم ہو جائے بلکہ اسے ان ذہنی قوانین اور اعمال سے ذوق پیدا ہو جاتا ہے جن پر علم ریاضی مشتمل ہے۔ اسی طرح تاریخ میں وہ براہ راست تاریخی تحریکوں اور ان کے ارتقاء کے مطالعے میں منہمک ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بصیرت اور عزت حاصل کرتا ہے۔ ادب کے مطالعے کی بدولت اسے خیالات و جذبات اور جمالی احساسات کی ایک نئی دنیا نظر آنے لگتی ہے جو اس کو کوئی مادی ”نفع“ نہیں پہنچاتی لیکن اس کے تجربے میں وسعت اور گہرائی اور اس کی قوت احساس میں نزاکت اور لطافت پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے خیال میں ان سب چیزوں سے اتنا ہی بہتہ اس سے زیادہ ”فائدہ“ حاصل کرتا ہے جتنا دوسرے آدمی کسی خاص فن کو سیکھ کر روپیہ کمانے سے۔ سائنس کے ایک عالم کے متعلق جس نے علم طبیعیات میں کوئی نیا اور اہم انکشاف کیا تھا یہ قصہ مشہور ہے کہ اس سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی اس نئی تحقیق کا کوئی عملی فائدہ ہے یا نہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا ”خدا کا شکر ہے کہ اس سے کسی طرح کے فائدہ کا امکان ہی نہیں“۔ یہ علمی محققوں کا مخصوص نقطہ نظر ہے جس کا ہمیں احترام

کرنا چاہیے کیونکہ وہ جب تک بالکل پے غرضی کے ساتھ علم کی خدمت نہ کریں اپنے مقصد میں پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ اس علمی تحقیقات کو دوسرے لوگ عملی مصروف میں نہ لاسکیں۔ بلکہ اثر ایسا ہوا ہے کہ محقق اپنی جگہ پر نظری انکشافات کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو صنعتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک مدرسے کے طالبہ کا تعلق ہے معلم کو ان کی تعلیم کی ابتدا اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے درسی مشاغل ان کی موجودہ زندگی اور شوقوں میں گہل مل جائیں اور اس کے بعد ان کے شوقوں کی نشو و نما اس طرح ہو کہ وہ ان علوم میں بنفستہ دلچسپی لہنے لگیں اور ان میں بعد مقاصد کی خاطر محنت اور کوشش کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ ایک اوسط قابلیت کے طالب علم کے لیے شائد کبھی ایسا زمانہ نہ آئے کہ اسے بالکل مجرد اور نظری علوم سے دلچسپی اور انہماک پیدا ہو جائے لیکن پھر بھی عقل مند استاد جو نظریات اطفال سے واقف ہو، انہما ضرور کر سکتا ہے کہ طلبہ میں درسی مضامین سے تھوڑا بہت شغف پیدا کر دے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر منزل پر انہیں یہ محسوس کرائے کہ ان کے لیے ان مضامین کی تحصیل اس وسیع تر معنی میں ”مفید“ ہے جس کی طرف ادیر اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی وہ ان کے دل و دماغ اور شخصیت کی اس طرح تربیت کرے کہ ان کی معلومات زیادہ وسیع اور واضح، ان کا مذاق زیادہ شائستہ اور ان کی قوت عمل زیادہ موثر اور مستحکم ہو جائے اور وہ علم و زندگی کے باہمی تعلق کو

محسوس کرنے لگیں۔ لیکن اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ معلم خود اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ علوم تمدنی زندگی کی ضروریات کی بدولت پیدا ہوئے ہیں اور ان کا منشا حقیقی یہی ہے کہ وہ اس زندگی کی طرف رجوع کر کے اس کو بہتر اور زیادہ معنی خیز بنائیں اور وہ طلبہ کی زندگی میں ہی ان علوم کو انہیں اصولوں کے مطابق جگہ دے جس کے ماتحت وہ تمدنی زندگی میں وجود میں آئے ہیں۔

باب دوم

”مدرسہ عمل“

ہم نے گزشتہ باب میں علم اور زندگی کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مروجہ درسی تنظیم میں یہ تعلق بالکل منقطع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مدرسے کی تعلیم بے جان اور پے اثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے مختلف ملکوں میں بہت سی تعلیمی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جن میں بعض جزئیات اور عملی تجاویز کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن اس اصول پر وہ سب متفق ہیں کہ مدرسوں کی تعلیم کو بالکل مجرد اور نظری بنانے کے بجائے طلبہ کی عملی زندگی کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ابتدائی جماعتوں کی تعلیم میں منطقی اصول پر مرتب کیے ہوئے اسباق کی جگہ عملی اور فعال مشاغل پر زور دیا جائے تو مدرسہ بجائے ایک ”انفعالی“ درسگاہ کے واقعاً ایک ”مدرسہ عمل“ بن جائے گا جہاں طلبہ محض کتب بینی یا مہروردی کے کام کے لیے تیار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ انہیں تمدنی زندگی کی گوناگوں ضروریات اور

فرائض کے لیے تربیت دی جائے گی۔ اس تحریک کا آغاز بھی بہت سی دوسری مفید تحریکوں کی طرح روسو (Rousseau) کے انقلاب آفریں خیالات سے ہوا لیکن اس نے اپنی فطرت کے مطابق صرف منفی اور تخریبی پہلو پر زور دیا یعنی مروجہ تعلیم کی خرابیوں کو اپنی بے پناہ تردید کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد فروبل (Froebel) اور پستالوزی (Pestalozzi) وغیرہ نے اس تحریک کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے متعلق عملی تجاویز پیش کیں۔ گزشتہ پچاس سال میں مغربی ممالک کے ماہرین تعلیم نے اپنی اپنی ضروریات اور نقطہ نظر کے مطابق اس تحریک کی تنظیم کی ہے۔ امریکا میں اس کی دھماکی اور فلسفیانہ نفس پر کام پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے انجام دیا ہے۔ وہ فطرت اطفال کا دماغی ارتقا کے قوانین اور اپنے ملک کے معاشری حالات کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک مدرسوں میں تعلیم کی بنیاد ان عملی مشاغل پر نہ رکھی جائے گی جو ایک مختصر پیمانے پر مفید تمدنی مشاغل کا نمونہ ہوں، اس وقت تک نہ تعلیم فطرت اطفال کے لحاظ سے موزوں ہوگی نہ تمدنی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ امریکا میں بہت سے معلموں نے ولیم جیمز (William James) کی نسیات اور (Dewey) کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہو کر

۱۔ ڈیوی کی تمام تعلیمی تصانیف اسی خیال کی تشریح ہیں بالخصوص ان کی مستند تصنیف Democracy and Education جس میں انہوں نے جو نقطہ نظر سے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور تعلیم کا ایک مکمل اور مدلل نظریہ پیش کیا ہے۔

اس تحریک پر مختلف شکلوں میں عمل کیا ہے اور تعلیم کے طریقہ اور نظام و نسق کو اس کے اصولوں پر قائم کیا ہے۔ تعلیم جدید کا مطالعہ کرنے والے ان میں سے بہت جدت آفریں معلموں کے نام سے واقف ہیں مثلاً پارکر (Parker) کلپٹری (Kilpatrick) مس پارکرسٹ (Parkhurst) واشبرن (Washburn) اور بیگ لے (Bagley) وغیرہ۔ پرونیسر ادولف فریر (Adolphe Ferriere) نے جو سوئستان کے جدید تعلیمی رہنما ہیں اپنی مختلف تصانیف کے ذریعہ اس تحریک کی اشاعت کی ہے اور بالخصوص اپنی ایک نہایت اہم تصنیف "L'Ecole Active" (مدرسہ عمل) کی پہلی دو جلدوں میں اس کی نظری اور عملی تشریح کی ہے اور تیسری جلد میں اس کی عملی تنظیم سے بحث کی ہے اور مدارس عمل کی مثالیں دے کر اس کے اصولوں کو سمجھایا ہے ۱۔ بلجیم کے مشہور معلم ڈیکرولی (Decroly) نے اپنے مدرسے میں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے ۲۔ جرمنی میں ڈاکٹر کوشن اسٹائنر (Kerschensteiner) نے جو وہاں تعلیم جدید اور اصلاح مدارس کی تحریک کے بانی اور سرگروہ ہیں اور ان شاگردوں نے اس تحریک کے نظری اور عملی دونوں پہلوؤں کو بہت قابلیت کے ساتھ سمجھا اور

۱۔ ان کی تمام تصانیف فرانسیسی اور جرمن زبان میں ہیں۔ البتہ "L'Ecole Active" کی ایک جلد کا انگریزی ترجمہ (Activity of School) کے نام سے شائع ہوا ہے۔

۲۔ اس مدرسے کے حالات کئی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں جن میں سے (Mlle. A. Hamaide) کی کتاب جس کا انگریزی ترجمہ (Decroly Class) کے نام سے شائع ہوا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

سمجھایا ہے۔ اور جنگ عظیم کے بعد سے اس پر کامیابی کے ساتھ عمل کر کے مغربی تعلیم پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے ۱۔ انگلستان میں بھی مدارس جدید کے بانیوں اور کارکنوں نے تعلیم جدید کے اس بنیادی اصول پر عمل کیا ہے۔ مثلاً سینڈرسن (Sanderson) نے اونڈل (Oundle) کے پبلک اسکول میں، بیڈلے (Badley) نے بیڈلز (Badales) کے اسکول میں، مس میکندر (Mackinder) نے مارل بور (Marlborough) کے اسکول میں اپنے اپنے ماحول کی مختلف ضروریات کے مطابق کتابی مدرسوں کو عملی مدرسوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک اس تحریک کا عام رواج نہیں ہوا، کیونکہ یہاں تو حکومت اور محکمہ تعلیم نے اس کی سرپرستی کی ہے، نہ ایسے تعلیمی تجربے کرنے والے معلم موجود ہیں جو اپنی ذاتی کوشش اور شغف سے نجری مدارس قائم کریں۔ لیکن جہاں نہیں کسی بیدار مغز معلم نے عام راستے سے ہٹ کر بچوں کی تعلیم میں اصلاح کی بنا ڈالی ہے وہاں اسی کا اثر کارفرما ہے۔ بعض مدارس تو ایسے ہیں جو براۓ راستہ مغرب کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہوئے ہیں اور کسی قدر ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ ان پر عمل کر رہے ہیں مثلاً وہ تعلیم گاہیں جن میں طریق ڈالتن (Dalton) مروج ہے یا مونگا کا ابتدائی

۱۔ جرمنی کی جدید تعلیمی تصانیف میں سے بہت کم کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہوا ہے۔ کوشن اسٹائن کی دہ کتابوں کا انگریزی ترجمہ موجود ہے جن میں سے ایک (Education as Citizenship) ہے اور دوسری (School and the Nation)۔ دونوں میں تعلیم کے عملی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔

مدرسہ اور نارمل اسکول جس میں منصوبی طریقہ (Project Method) آزمایا جا رہا ہے۔ البتہ چند مدرسے ایسے بھی ہیں جن میں ہندوستانی حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک بہتر تعلیمی ماحول مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معروف ٹیگور کا مدرسہ 'شانتی نکیتن' ہے جہاں اس فلسفی شاعر نے بچوں کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں انہیں فطرت کے مناظر اور اس کی پر اسرار زندگی سے ہر وقت تعلق رہتا ہے اور محنت، مزدوری، باغبانی اور دوسرے عملی کاموں کے مواقع نصیب ہیں :-

”جب میں کبھی کسی ایسی تعلیم گاہ کا تصور کرتا ہوں جس میں سب سے پہلا اور اہم سبق انسان اور فطرت کا مکمل اتحاد ہو تو میرے دل میں رابنسن کروسو کے جزیرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتحاد محض محنت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے عملی ارتباط اور ذہنی تعاون کی ضرورت ہے“ ۱ -

ان تمام مدرسوں میں جزوی اور اکثر اہم اختلافات کے باوجود یہ اصول مشترک ہے کہ ابتدائی تعلیم کی بنیاد عمل پر رکھنی چاہیے اور علم کو بچوں کے لیے شعوری مقصد نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو ان کے مرغوب مشاغل کا نتیجہ ہونا چاہیے۔

۱۔ ملا حظہ ہو ٹیگور کے لکچر جو Religion of Man کے نام سے

شائع ہوئے ہیں۔

نفسیات کی جدید تحقیقات بھی ہماری رہنمائی اسی نتیجے کی طرف کرتی ہے۔ پرانے علم النفس میں رسمی طور پر یہ عقیدہ چلا آتا تھا کہ انسانی دماغ بنی بنائی نفسی قوتوں کا مجموعہ ہے جن کی تربیت بعض مخصوص علم اور درسی مضامین کے ذریعے ہو سکتی ہے اور انہیں کے مطالعے سے یہ قوتیں اس طرح تیز ہو جاتی ہیں جس طرح چاقو پتھر پر رگڑنے سے تیز ہو جاتا ہے۔ استاد کا محض اتنا کام ہے کہ وہ مشق اور اعادے کے ذریعے ان کی تمام مختلف اور منتشر دماغی قوتیں کو مجتمع اور مستحکم بنائے۔ برخلاف اس کے نفسیات کا موجودہ نظریہ یہ ہے کہ بچے میں اوائل عمر سے بہت سی مخصوص جبلتیں (Instincts) اور عام فطری رجحانات (General Impulses) ہیں جو ابتدا میں مختلف قسم کی جسمانی حرکتوں اور خواہشوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد نئے کھیلوں اور تجربوں کی صورت میں، اور رفتہ رفتہ نشو و نما پا کر مربوط اور مرتب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی شعوری نفسی زندگی پوری طرح منظم ہو جاتی ہے جس طرح انسان کی سہرت اس کو بنی بنائی نہیں ملتی اسی طرح دماغ بھی کوئی مکمل چیز نہیں۔ بلکہ اس کی اپنی جدوجہد اور تجربات اور اس کے ماحول کے باہمی عمل اور رد عمل سے نشو و نما پانا ہے۔ یہ جیلی رجحانات جو طالبہ میں ولولہ عمل، شوق اور تجسس پیدا کرتے ہیں مجرد اور نظری مضامین کے مطالعے سے تربیت نہیں پاتے بلکہ ان مشاغل اور افعال کے ذریعے جن کو وہ فعال حیثیت سے اور آزادی کے ساتھ انجام

دیتے ہیں اور جن میں ان کی جسمانی اور دماغی قوتیں متحد ہو کر کام کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے مدارس جدید میں بچوں کی تعلیم کی ابتدا ان کی فطری صلاحیتوں اور رجحانات سے ہوتی ہے۔ ان کو ایسے کھیلوں اور کاموں میں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کی جانب وہ مدرسے سے باہر بھی خود بخود غیر ارادی طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ ان مدارس نے جو تعلیمی مشاہدات اور تجربات شائع کیے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب طلبہ کے قدرتی رجحانات کو آزادی کے ساتھ اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ رسمی مضامین اور نصاب کی تکمیل میں بھی زیادہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں ان میں ضبط نظام کا قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور مدرسہ ان کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، یہ قول پروفیسر ڈیوی (Dewey) کے: ”ذہنی زندگی کے مطالعے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ بچوں کی زندگی میں ڈھونڈنے اور دریافت کرنے، اوزاروں اور آلات کو استعمال کرنے، چیزوں کو بنانے اور خروشی کے جذبات کو ظاہر کرنے کی جلی خواہشوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ایسے مشاغل، جو ان رجحانات کو کام میں لاتے ہیں، مدرسے کے پروگرام کا جزو بن جائیں تو بچے کی پوری شخصیت ان میں منہمک ہو جاتی ہے اور مدرسے کے اندر اور باہر کی زندگی میں جو مصنوعی فصل پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بچوں کو خود بخود یہ تھریک ہوتی ہے کہ وہ ایسے کاموں اور چیزوں کی طرف توجہ کریں جو تعلیمی لحاظ سے مفید نہیں، جن میں

باہمی اشتراک عمل کے مواقع ملتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی تمام معلومات کا تعلق معاشری زندگی سے قائم ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کھیلوں اور عملی کاموں کو مدرسے میں اس لئے جگہ نہیں دی جاتی کہ بچے ذرا دیر خوش ہو جائیں بلکہ اس لئے کہ وہ عقلی اور تمدنی لحاظ سے ضروری ہیں“ ۱۔

امریکا کے دو ماہرین تعلیم نے حال ہی میں جرمنی کی تعلیم جدید کی تکنیکوں کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:—

”(تعلیم میں) ”نوعی اصول اور تجربے کا اصول بالکل ہم پایہ اور ہم معنی ہے اور نفسیات ترکیبی (Structural Psychology) کا جزو لازم ہے (اس کے مطابق) فرد کو تخلیقی افعال (Creative Activity) کا سرچشمہ سمجھنا چاہیے۔ انہیں کے ذریعے وہ اپنے تجربات کے مجموعے کو معنی پہناتا ہے اور انہیں ایک خاص شکل میں ترتیب دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے نفس کے اندر اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور جو چیزیں باہر سے حاصل ہوتا ہے ان کو اپنے اندر جذب اور منظم کرنے کے لئے اپنی تخلیقی قوتوں سے کام لیتا ہے تاکہ وہ بعد میں ان چیزوں کو جو اس کی روح میں جاگزیں ہیں عمل میں ظاہر کر سکے۔ تعلیم کا سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اس تخلیقی قوت کو ابھارے اور اس کی تربیت کرے“ ۲

—Democracy and Education—صفحہ ۲۲۹۔

—The New Education in the German Republic—۲

Alexander and Parker—صفحہ ۲۶۰۔

ان مشاغل کو مدرسوں میں رائج کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ طالبہ ذہنی تربیت اور تحصیل علم کی طرف سے غافل ہو کر اپنا تمام وقت ”دست کاری“ سپہنہ میں صرف کریں تاکہ وہ جلد سے جلد روزی کمانے کے قابل ہو جائیں اور تمدنی زندگی کے کاروباری معاملات میں حصہ لے سکیں یہ ”غیر مفید“ مضامین کی طرف سے بے پروائی برتنے لگیں نہ اس تجویز سے ہم صرف یہ چاہتے کہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی طرح طالبہ کو مدرسے سے دلچسپی پیدا ہو اور ان کا وقت خوشی اور تفریح کے ساتھ بسر ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد بجائے خود مفید ہیں اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ طالبہ میں عملی کارکردگی اور سلیقہ پیدا ہو، وہ آئندہ زندگی کے کاموں کے لئے تیار ہوں اور مدرسے کے مشاغل کو دلچسپی اور خوشی کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس اصول کی علت غائی نہیں ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یعنی ہم ان مشاغل کے ذریعے طالبہ کو تمدنی زندگی سے روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی تنظیم اس طور کرنی چاہیے کہ ان میں شریک ہو کر طالبہ کی عقلی اور ذہنی تربیت ہو اور ان کی طبیعت میں تمدنی فرائض کا احساس، تمدنی معاملات کی سمجھ، اور ان میں شرکت کرنے کی قابلیت پیدا ہو۔ یہ تنظیم صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جب چند ضروری نفسی اور تمدنی شرائط پوری کی جائیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان کی سب سے زیادہ مفصل اور مدلل تشریح پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے

اپنی تصانیف میں کی ہے اور ہم اس مسئلے پر ان کی رہنمائی میں بحث کریں گے۔

مدرسے کے مشاغل کو تعلیمی لحاظ سے مفید بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا انتخاب اس اصول پر کیا جائے کہ وہ تمدنی زندگی کے بڑے بڑے شعبوں اور پیشوں کی نمائندگی کرتے ہوں تاکہ ان کے ذریعے طالب جو علم یا ہنر حاصل کریں وہ انہیں اس زندگی کو سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے میں مدد دے اور جب مدرسے کی چار دیواری سے نکل کر بیرونی دنیا میں پہنچیں تو ان کی مدرسے کی عادتیں اور معلومات کار و بار اور معاملات میں کام آئیں۔ سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں جب انسانی زندگی کا نظام مقابلتاً بہت سادہ تھا طالب ان مفید عادتوں اور عملی صلاحیتوں کو روزمرہ کے کار و بار اور اپنے عزیزوں اور ہمسایوں کی صحبت میں حاصل کر لیتے تھے۔ طباعت کا فن ابھی ایجاد نہ ہوا تھا اس لیے کتابیں کماہاب تھیں اور کتابی علوم بہت مشکل سے حاصل ہوتے تھے اور ان کی قدر بہت زیادہ تھی کیونکہ لوگوں کے لیے اپنے تنگ تجربات اور خیالات کے تنگ اور محدود دائرے سے باہر نکلنے اور ایک وسیع تر ماحول سے آشنا ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس لیے مدرسے بجا طور پر انہیں چیزوں پر زور دیتے تھے جو کتابی اور نظری علوم کے مطالعے سے حاصل ہوتی تھیں۔ اور طالبہ کی ذہنی اور کسی حد تک اخلاقی تربیت میں مدد دیتی تھیں۔ لیکن اب یہ صورت حال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب نتیجہ خیز اور پر معنی تجربے کماہاب اور کتابیں بہت عام اور

سستی ہو گئی تھیں۔ ہر شخص جسے پڑھنے کا شوق ہے وہ کتابوں، اخباروں، رسالوں وغیرہ کے ذریعے عمر بھر اپنی کتابی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زندگی میں جو کشمکش اور جد و جہد سے معمور ہے کامیابی کے لئے جس فعالیت کی ضرورت ہے وہ محض کتابی مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مدرسہ جدید کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ محض کتابوں کو اپنا ذریعہ تعلیم نہ بنائے بلکہ تعلیم میں ایسے عناصر کو داخل کرے جن کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے جو صنعت و حرفت، سائنس اور جمہوریت کے موجود دور میں افراد کی کامیابی کے لئے درکار ہیں۔ اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ بالعموم جس قسم کے کام کرتے ہیں ان میں ذہنی اور اخلاقی تربیت کے وہ امکانات باقی نہیں رہے جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اس ضمن میں اس تمام بحث کو دہرانے کی ضرورت نہیں جو تعلیم اور پیشے کے متعلق کی گئی ہے۔ صرف اتنا یاد دلانا کافی ہے کہ صنعت و حرفت کے کاموں میں جو انقلابی تبدیلیاں یورپ اور امریکا میں ہوئی ہیں ان کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا ہے اور آئندہ چل کر اور زیادہ پڑے گا۔ بہت سی مشہور سویشی دستکاریاں جو زمانہ قدیم سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے لئے وسیلہ معاش تھیں اور جن میں انہیں اکثر ذوق جمال اور جدت طرازی سے کام لینے کا موقع ملتا تھا اب یا تو بالکل مفقود ہو گئی ہیں یا ان میں کام کرنے والوں کی کھیت کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ویسی ہی چیزیں بہت آسانی اور کفایت کے ساتھ مشین کے ذریعے تیار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں اس

طرح قوت پیداوار پر گئی ہے وہاں انسانی اور تعلیمی نقطہ نظر سے کام کی قدر و قیمت بہت گہٹ گئی ہے کیونکہ جیسا ہم حصہ اول باب چہارم میں بتا چکے ہیں کارخانوں میں مزدوروں کی حیثیت مشین ے پرزوں کی سی ہو گئی ہے جو بغیر سرچے سمجھے ایک مقررہ معمول کو پورا کرتے رہتے ہیں جس کے لیے انہیں دماغ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مشین گردی سے بچنا مشکل اور اس کو برا کہنا قبول ہے کیونکہ وہ تمدنی زندگی کی مادی اور صنعتی ترقی کی ایک ناگزیر منزل ہے۔ ہمارا کام شکایت کرنا نہیں بلکہ نئے حالات پر قابو پانا اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کرے جو ایک طرف صنعت و حرفت کے لیے امکانات سے پورا فائدہ اٹھائے اور دوسری طرف اپنی امتیازی صفات اور انسانی خصوصیات کا تحفظ کرے جو اثر دوسرے ممالک میں مادی ترقی کے شوق میں قربان کر دی گئی ہیں۔ مدرسہ جدید کی یہ کوشش ہے کہ طلبہ میں کام سے محبت اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے اور اس کے ذریعے ان کی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی تربیت کرے۔ لہذا وہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرتا ہے جو ان کو تمدنی زندگی کے کاروبار اور نظام و نسق سے روشناس کریں۔ اس کی غرض یہ نہیں کہ مدرسے کو صنعت و حرفت کے اغراض یا اقتصادی ضروریات کا تابع بنا دیا جائے اور قبل از وقت پیشے کی تعلیم شروع کر دی جائے بلکہ اس میں معاشرتی احساس اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما پر زور دیا جاتا ہے۔ مدرسے کے مشاغل میں اس بات کا لحاظ رکھا

جانا ہے کہ ان میں عقلی تربیت اور سائنس سے واقفیت حاصل کرنے کے امکانات موجود ہوں۔ سائنس کی جدید ترقی نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ مختلف علوم و فنون مثلاً 'زراعت'، 'ریاضی'، 'طبیعیات'، 'کیمیا' وغیرہ میں ترقی اور توسیع اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دماغ سے منطقی دلائل کا استخراج کریں بلکہ اس کے لیے 'تجربے'، 'مشاہدے' اور علمی تحقیقات کے تمام فنی وسائل اور طریقوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت حال کا اثر مدرسے کے کام پر بھی ہوا ہے۔ چونکہ اب تمام مفید اور ضروری فنون کی بنیاد سائنس پر قائم کی گئی ہے اور ان کے استعمال اور ترقی کے لیے سائنس سے واقف ہونا شرط ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سے ایسے پیشے مل سکتے ہیں جن کے ضروری اجزاء کو مناسب ترتیب کے ساتھ طلبہ کے سامنے پیش کر کے ہم مدرسوں کے لیے موزوں مشاغل تجویز کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے مشاغل ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اور وہ عقلی اور معاشرتی امکانات سے مالا مال ہیں لیکن ہم ایک تنگ درسی نقطہ نظر کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر ان تک پہنچتی ہے، نہیں۔

انسان کے جتنے مشترک اور اہم ترین مشاغل ہیں ان کا تعلق خوراک، مکان، لباس اور مکان کے ضروری سامان سے، اشیاء کے بنانے ان کا مبادلہ کرنے اور ان کو صرف کرنے کے ذرائع اور وسائل سے ہے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات اور آسائش سے متعلق ہیں اسی لیے وہ انسانی جبلتوں کی گہرائی تک پہنچتی ہیں۔ اور ان میں جو

معلومات اور اصول پنہاں ہیں وہ تمدنی لحاظ سے بہت اہمیت اور قدر رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ باغ بانی، پارچہ بانی، لکڑی اور دھات کا کام، کھانا پکانا اور اسی قسم کے مختلف مشاغل جو انسانی کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اور مدارس جدید میں داخل کیے گئے ہیں، محض روزی کمانے کا ذریعہ ہیں تو ہم ان کی واقعی اہمیت سمجھنے سے بالکل قاصر رہیں گے۔ مانا کہ عام طور پر لوگوں کو صنعت و حرفت کے تمام کاروبار ایک ناگزیر مصیبت معلوم ہوتے ہیں جس کو وہ محض حصول معاش کی خاطر گوارا کرتے ہیں لیکن یہ قصور ان کاموں کا نہیں بلکہ ان کے حالات کا ہے جن میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ دور حاضر کی زندگی میں اقتصادی معاملات کی اہمیت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے تعلیم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ تمدنی بہبود کا انحصار ان معاملات پر ہے اور ان کا سائنس پر۔ مدرسوں میں یہ مشاغل کسی مالی منافع کی خاطر جاری نہیں کئے جاتے بلکہ اپنی داخلی قدر و قیمت کی بنا پر۔ جب یہ تمام خارجی اثرات اور روپیہ کمانے کی خواہش سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں جو بجائے خود مفید ہیں۔ اس وقت وہ واقعتاً دماغ کی آزاد تربیت کا باعث بنتے ہیں“ ا -

اگر اس اصول پر مشاغل کا انتخاب کیا جائے تو ان سے یقیناً وہ تعلیمی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس تحریک کے حامیوں کے مد نظر ہیں۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے ان مشاغل کی ایک مختصر سی فہرست بھی دی ہے جو بہت سے مدرسوں میں رائج ہو چکے ہیں اور جن میں سے اکثر کو انہوں نے اپنے مشہور ابتدائی مدرسے ”شکاگو ایلمینٹری اسکول“ میں جو امریکا کے بیشتر تجربی مدارس کا پیش رو ہے، آزمایا تھا۔ وہ ان مشاغل میں جو بچوں کی عام تعلیم کے لئے اور دست کاری سکھانے کے واسطے مفید ہیں، مندرجہ ذیل چیزوں کو شامل کرتے ہیں:—

مدرسوں میں طالبہ کاغذ، کارڈ بورڈ لکڑی چمڑے، کپڑے، سوت، مٹی، ریت اور دھاتوں کا کام کرتے ہیں، کبھی ارزا داروں کی مدد سے اور کبھی ان کے بغیر۔ اس قسم کے کاموں کو کرتے وقت انہیں بہت سی چیزیں سیکھنی اور کرنی پڑتی ہیں مثلاً کاغذ کا کاٹنا، تھ کرنا، سوراخ کرنا، ناپنا، ڈھالنا، ماڈل بنانا، نمونے کاٹنا، گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، ہتھوڑے، آری، ریتی سے کام کرنا۔ یہ سب کام مشق کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ مختلف دلچسپ مشاغل کے دوران میں کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً علاوہ طرح طرح کے کھیلوں کے تقریبی سفر کے لئے جانا، باغ بانی، کھانا پکانا، سینا، چھائی جلد بندی، کپڑا بنانا، رنگ پیرنا، تصویر کشی، ڈراما کرنا، کھانا کھانا، اور لکھنا پڑھنا۔ نہ اس خیال سے کہ ایک خاص فن سیکھنا ہے جو آئندہ چل کر مفید ہوگا بلکہ بحیثیت عملی مشاغل کے جن سے ان کے سوچنے، مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً آپس میں ایک دوسرے کو خط

لکھنے یا کہانیاں سناتے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طالبہ یہ محسوس کریں کہ لکھنا پڑھنا سیکھ کر انھیں اپنے دلچسپ مشاغل میں کامیابی ہوگی تو وہ ان کو بہت شوق اور توجہ سے حاصل کریں گے۔

بڑا تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مشاغل کو یا ان میں سے بعض کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا قابل قدر جزو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ہمیں زیادہ تر عام تعلیمی اصولوں سے بحث ہے۔ اس لئے یہاں اس کا موقع نہیں کہ ہم ان مشاغل پر تفصیلی نظر ڈال کر بتائیں کہ ان سے مدرسے میں کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ البتہ یہ عام اصول یاد رکھنا چاہئے کہ بحیثیت تعلیمی وسائل کے ان کی کامیابی اس امر پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک طالبہ کے مفہوم شوق کو ابھارتے ہیں اور ان کو نئی اور پائدار دلچسپیوں سے روشناس کرتے ہیں۔ تعلیم کا منشا یہ ہے کہ طالبہ کی شخصیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کرے اور مدرسے کے یہ مشاغل اس منشا میں اسی وقت معین ہو سکتے ہیں جب وہ بچوں میں صحیح قسم کی دلچسپیاں پیدا کریں اور مختلف علوم کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے دکھائیں تاکہ وہ اپنے علم سے زندگی کے مسائل پر روشنی ڈال سکیں اور زندگی کے تجربات سے علم میں وضاحت اور صحت پیدا ہو۔ مدرسے کے معمولی درس پر اس قسم کے مشاغل کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے جو معلومات طالبہ حاصل کرتے ہیں اس میں جان پڑ جاتی ہے اور مختلف مضامین ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہتے بلکہ ایک مسلسل

عملی مشغلے کے اجزاء بن کر باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مدرسوں کی تعلیم میں یہ خرابی ہے کہ وہاں ہر مضمون اپنی جگہ پر مکمل اور قائم بالذات سمجھا جاتا ہے جس کا نہ دوسرے مضامین سے کوئی تعلق ہے نہ طالبہ کی زندگی اور تجربات سے۔ تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، ادب، سائنس وغیرہ سب گویا دماغ کے علیحدہ علیحدہ خانوں میں بند رہتے ہیں جو کسی خاص موقع پر مثلاً آموختہ سنائے یا امتحان دینے کے وقت وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور بس! برخلاف اس کے اگر طالبہ کسی بامقصد کام مثلاً باغبانی میں یا تعلیمی سیر و سفر میں یا مدرسے کے میدان میں ہندوستان کا ایک بڑا اور مفصل نقشہ بنانے میں مصروف ہیں تو وہ اپنی تمام معلومات سے حسب ضرورت کام لیتے ہیں اور اپنی فوشش اور دوسروں کی مدد سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ان نئی اور پرانی معلومات میں برابر لازمی اور قدرتی طور پر ربط قائم ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے علم میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت کے وقت استعمال میں آسکتا ہے۔ جب ہم ان تعلیمی مشاغل کو مدرسوں میں داخل کریں یا معمولی درسی مضامین سے طریقہ تعلیم میں منصوبی اصول پر عمل کریں تو ہمیں ہمیشہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں مختلف قسم کی معلومات کو مربوط اور منظم کرنے، ذہنی کاوش اور اجتہاد سے کام لینے اور تجربہ کو زیادہ وسیع اور بامعنی بنانے کے امکانات ہوں۔ یہی اصول منصوبی طریقے کی بنیاد ہے۔

اس اصول کی توضیح چند مثالوں سے ہو سکتی ہے جن کا

تعلق مدرسے کے مضامین اور مشاغل سے ہے۔ باغبانی اُن مشاغل میں سے ہے جن کی اہمیت تمام ماہرین تعلیم نے تسلیم کی ہے اور جس کو خوں تعلیم کے عمل سے ایک خاص مشابہت ہے۔ مدرسے میں باغبانی اس لیے نہیں کی جانی کہ طالبہ کو آئندہ چل کر پیشہ ور باغبان بنانا ہے یا ان کا وقت خوشگوار طریقے پر گزارنا مقصود ہے۔ بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ انسان نے لہ۔ کاشت کاری اور باغبانی کس قدر ضروری کام ہیں اور موجودہ نظام معاشرت میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر وہ سمجھ دار معلم کی نگرانی میں اپنے مدرسوں میں کاشت کاری اور باغبانی کریں گے تو انہیں اس کے ذریعے پودوں کی نشو و نما، مٹی کے کیمیائی اجزاء، روشنی، ہوا اور رطوبت کے اثرات، مفید اور مضر کیزوں کے حالات معلوم کرنے کا موقع ملے گا۔ علم نبات کے ابتدائی مسائل میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو طالبہ کو پودوں کی نشو و نما اور ان کی غور و پرداخت کے سلسلے میں نہایت معقول اور موثر طریقے پر نہ سکھائی جاسکے۔ اس طرح ان باتوں کو سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ واقفیت حاصل کریں گے اس کا تعلق ایک خاص مضمون ”علم نباتات“ سے نہ ہوگا بلکہ وہ ان کے روزمرہ کے مشاہدات اور مشاغل کا جزو ہوگی اور اس عام معلومات کے ساتھ مربوط ہوجائے گی جو وہ زمین کے مظاہر اور انسانی حیوانی زندگی کے متعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب ان کا شوق زیادہ پختہ اور تجربہ زیادہ وسیع ہوجائے تو بعض طالبہ کو ان میں سے بہت سے مسائل ایسے دلچسپ معلوم ہوں کہ وہ محض علمی تحقیق یا اپنے ذوق تجسس کی

تسکین کے لیے ان کا مطالعہ کریں۔ مثلاً بچوں کی نشو و نما اور پودوں کی خوراک کا مسئلہ، پھولوں کی پیداوار وغیرہ۔ اس طرح اکثر عملی دلچسپیاں رفتہ رفتہ ایک موزوں ماحول اور فطرت شناس معلم کی نگرانی میں علمی ذوق میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔ گو بظاہر علمی ذوق پیدا کرنے کا یہ طریقہ ایک طویل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن فطرت اطفال اور ذہنی ارتقاء کے قوانین کا تقاضا یہی ہے کہ تعلیم میں یہ لمبا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں وقت اور محنت کی بیجا کفایت دراصل انتہائی اسراف ہے!

باغبانی کا تعلق مروجہ درسی مضامین سے نہیں ہے۔ مگر یہ اصول کہ تعلیم عمل کے ذریعے ہونی چاہیے، درسی مضامین پر بھی صادق آتا ہے۔ ہم مروجہ نصاب کے تقریباً ہر مضمن کو لے کر یہ بات ثابت کرسکتے ہیں کہ عقل اور تجربے دونوں کے لحاظ سے اس کی تحصیل میں بچوں کو عملی اور تخلیقی کام کرنے کا موقع دینا چاہیے اور صرف اسی طرح ہم ان کی تعلیم کو موثر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس مثال کی توضیح کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مدرسہ عمل کے نقطہ نظر سے طالبہ کے عملی، فعالی اور فروخت بخش مشاغل مثلاً باغبانی اور مروجہ درسی مضامین میں جو فصل قائم ہو گیا ہے وہ بالکل غیر ضروری اور نقصان دہ ہے اور موجودہ نظریہ تعلیم کی رد سے مطلق جائز نہیں۔ بہر حال اگر ہم مختلف علوم خصوصاً علوم صحیحہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ ان سب کی ابتدا مفید اور عملی پیشوں، صنعتوں اور دست کاریوں کی شکل

میں ہوئی ہے۔ علم طبیعیات (Physics) کے باقاعدہ طور پر مدون ہونے سے صدیوں پہلے لوہار اور نجار بہت سے وہ اوزار استعمال کرتے تھے جنہوں نے اس علم کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے مثلاً 'ہتوری' برما، 'پتہ' بھٹی وغیرہ۔ پہلے انسان نے ان چیزوں کے استعمال سے عملی واقفیت حاصل کی، اس کے بعد جوں جوں اس کا تجربہ اور مشاہدہ وسیع اور منظم ہوتا گیا یہ عملی واقفیت عام کی صورت اختیار کرتی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں اپنی ترقی اور تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور رہیں گے۔ اوزار اور آلات کے استعمال سے عملی واقفیت پیدا ہوتی ہے جو اصلاحی معنی میں علم کا پیش خیمہ ہے اور علم کی ترقی کی بدولت بہتر اوزار اور آلات ایجاد ہوتے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں۔ پھر ان بہتر آلات کے ذریعے انسان کی قوت مشاہدہ بہت بڑھ جاتی ہے تجربات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ علم و معقول کا یہ سلسلہ یوں ہی قائم ہے۔ اسی طرح علم کھیمہ کی ابتدا وہ بہت سے مفید اور ضروری کام ہیں جو لوگ صدیوں سے اپنے عملی تجربے کی بنا پر کرتے چلے آئے ہیں، مثلاً رنگ سازی، دھاتوں کا کام، دواؤں بنانا وغیرہ۔

زراعت کو ایک مدون علم کی شکل اختیار کیسے ہووڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن بحیثیت ایک اہم ترین عملی مشغلے کے وہ ابتدائے تمدن سے جاری ہے۔ علم زراعت میں انہیں تجربوں، مشاہدوں اور دریافتوں کو ایک مربوط شکل میں پیش کیا جاتا ہے جو انسان نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاشتکاری

کے دوران میں کی ہیں۔ یہی حال اور تمام علوم کا ہے جو نصاب میں پائے جاتے ہیں۔ اگر طالبہ ان کی تحصیل ہی ابتدا مناسب عملی مشاغل کے ذریعے کریں تو گویا وہ ایسا راستہ اختیار کریں گے جس پر نسل انسانی چل چکی ہے اور جس پر چل کر اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس صورت میں مختلف سائنسوں کی حیثیت ان کے لئے مجرد اور نظری علوم یا چند ناقابل فہم اصولوں کے مجموعے کی نہ ہوگی بلکہ وہ واقعی یہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ان کا زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نسل انسانی کے نقش قدم پر چلنے میں انھیں وہ تمام غلطیاں اور نفع اوقات نہیں کرنی چاہیے جو گزشتہ زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کو مجبوراً کرنا پڑی تھی۔ مدرسے کے باضابطہ ماحول کی بدولت وہ بہت سی مریضی غلطیوں سے بچ جائیں گے جن میں پُرکرم بعض مریض انسانوں نے چھوٹی چھوٹی دریافتوں میں سدھا برس لگا دیے ہیں۔ اور ان کی علمی ترقی زیادہ پھنی اور اس کی رفتار تیزتر ہو جائے گی۔ یہی ضرورت ہے تعلیم اور انسانوں کی ارادی تعلیم کا فرق ہے۔ مگر جہاں مدرسہ جدید ان کے لئے ایک حد تک محفوظ ماحول مہیا کرے گا وہاں وہ اس بات پر بھی زور دے گا کہ طالبہ ان علوم کی تحصیل میں پوری پوری کوشش کریں، ان عملی مشاغل میں حصہ لیں جن کا ان علوم سے تعلق ہے، روزمرہ کی زندگی سے ان کا رشتہ پہچانیں اور یہ دیکھیں کہ نسل انسانی کس طرح آہستہ آہستہ جہالت اور عطائی واقفیت کی منزل سے گزر کر علم اور عمل کی منزل

تک پہنچی ہے۔ اس قسم کے عملی مشاغل کا استعمال صرف علوم صحیحہ تک محدود نہیں بلکہ معاشری علوم کی تحصیل میں بھی ان سے اسی طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ مدارس جدید کا تجربہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے اور حال میں تعلیمی تجربات کے جو حالات شائع ہوئے ہیں ان کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جا بجا معلموں نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ تاریخ، جغرافیہ، ادب وغیرہ کو بطور ”رسمی مضامین“ کے نہ پڑھائیں بلکہ ان سے طلبہ کے گرد و پیش کی زندگی میں تشریح کا کام لیں اور انہیں عملی مشاغل کی شکل میں پیش کریں۔

”مبتدیوں کے لئے معاشیات اور مدنیات کے علوم تک رسائی حاصل کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انہیں نہ معلوم ہو کہ معاشری زندگی میں صنعتی مشاغل اور کار و بار کا کیا درجہ رہا ہے۔ بلکہ اونچے درجوں کے طلبہ کے لئے بھی ان علوم کی حیثیت بالکل مجرد اور رسمی علوم کی نہ رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ اگر ہم اُن کو بجائے باضابطہ علوم کے طور پر پڑھانے کے ان کا مطالعہ اس نظر سے کریں کہ ان کے اصول اور مسائل ان تمدنی گروہوں کی زندگی میں کس طرح ظاہر ہوتے ہیں جن میں طلبہ خود شریک ہیں۔“

اس عبارت سے پروفیسر ڈیوی (Dewey) کی مراد یہ ہے کہ تاریخ، ’معاشیات‘، ’مدنیات‘، انسانی جغرافیہ وغیرہ کو بھی اسی طرح نہ پڑھانا چاہیے۔ گویا وہ مخصوص ذہن ہیں

جو ایک خاص منطقی ترتیب کے مطابق مدوں کیے گئے ہیں اور جن کی تحصیل طالب پر کسی نامعلوم مصلحت کی وجہ سے فرض کر دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے گرد و پیش کے انسانی مشاغل، تعلقات اور کاروبار کو اپنا نقطۂ آغاز بنائیں اور بچوں کو مشاہدے، عملی تجربے اور تقلیدی مشاغل کے ذریعے ان سے اچھی طرح روشناس کریں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے تجربات اور مشاہدوں کی بنیاد پر ان ”علوم“ کی عبارت قائم کریں۔ تعلیم کے بنیادی عناصر دو ہیں۔ انسان اور اس کی زندگی اور طالب علم اور اس کے فطری رجحانات۔ علوم کی مروجہ ترتیب و تنظیم ایک ثانوی چیز ہے جو محض بالغوں کے دماغ کی مخصوص مناطق کا عکس ہے۔ یہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ خود اپنی کوشش کے ذریعے اپنی معلومات میں یہ ترتیب پیدا کرے۔ ابتدا ہی سے بچوں پر اس خارجی ترتیب کا عائد کرنا ان کی ذہنی تربیت کو روکتا ہے۔ مروجہ مدارس کی ایک بہت بڑی غلطی یہی رہی ہے کہ انہوں نے علم کے ایک غلط تصور کو بہت بنا کر پوجنا شروع کر دیا اور بچوں کی زندگی کی ضروریات اور ان کے شوقوں کو اس پر قربان کر دیا۔

ارنل (Oundel) پبلک اسکول کے مشہور ہیڈ ماسٹر سہنڈرسن (Sanderson) نے اپنی تئکریوں اور تقریروں میں انگلستان کے ایک مدرسہٴ عمل کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے۔ اُس نے اپنی بلن نظری، اپنی قوت فکر و عمل کی بدولت اپنے اسکول کو جموں کی حالت سے نکال کر ملک کے بہترین ترقی پذیر اسکولوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے

حالات اور تعلیمی خیالات کے متعلق دو نہایت دلچسپ اور سبق آموز کتابیں حال میں شائع ہوئی ہیں - جن کا مطالعہ معلموں کے لئے بہت مفید اور ہمت افزا ہے ا - ان کتابوں نے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنے خاص طور پر مہمت کی بدولت ان رکاوٹوں اور مشکلوں پر قابو پا سکتا ہے جو بالعموم مصلحتوں تعلیم کو پیش آتی ہیں - اس میں شک نہیں کہ مالی اعتبار سے اس کو بعض آسائیاں حاصل تھیں جو ہمارے یہاں مدرسوں کو نصیب نہیں ہوں اور محکمہ تعلیم کی طرف سے قیود اور قوانین بھی اس قدر سختی کے ساتھ عائد نہیں کیے گئے تھے لیکن پبلک کی مخالفت اور جمود اور فداست پسندی کے خلاف اس کو بھی بالکل اسی طرح جتگ کرنی پڑی تھی جس طرح ایک ترقی پسند معلم کو ہمارے ملک میں کرنی پڑتی ہے - اس نے ایک مرتبہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے تصور میں مدرسے کا جو نقشہ ہے اس میں کن چیزوں پر زور دیا جائے گا اور تعلیم اور قومی ضروریات میں کس طرح ربط قائم ہوگا :-

”میں جس تبدیلی کی اہمیت پر زور دے رہا ہوں - اس کے لئے ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہوگی - نئی قسم

ان میں سے ایک کتاب ریڈز (Wells) نے - The story of a great School master (ایک بڑے معلم کی کہانی) کے نام سے لکھی ہے اور دوسری جو زیادہ ضخیم اور مفصل ہے سینڈرسن کے شروکارے کار نے اپنی متفقہ کوشش سے مرتب کی ہے اس کا نام ”Sanderson of Oundle“ ہے - دونوں میں سینڈرسن کی تھریزوں اور تئریزوں سے کافی افتباسات دیے گئے ہیں -

کی عمارتیں بنانی پڑیں گی اور درسی مضامین کی اضافی قدر میں بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا۔ سائنس جو ایک نیا مضمون ہے اور جدید صنعت و حرفت جو اس سے پیدا ہوئی ہے دونوں کو مدرسے کے تمام شغل میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہوگی۔ اب یہ کہنا کافی نہیں کہ مدرسے میں سائنس پڑھانی چاہیے اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سائنس کو مدرسے کی زندگی کا روح و راسخ بنا دینا چاہیے۔ سائنس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں تخلیق اور اشتراک عمل لازم ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر یعنی ترقی اور تبدیلی کی طرف دھتی ہے۔ اس کے معنی ہیں تلاش حق جس کے لیے علمی تحقیق اور تجربے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد تقلید پر نہیں ہے۔ اس نئی تعلیمی روح کے زیر اثر ہمیں تمام مضامین یعنی تاریخ، ادب، آرٹ بلکہ زبانوں کو بھی از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

”اس تبدیلی کی وجہ سے مدرسوں میں نئے قسم کے سامان و آلات اور عمارتوں کی ضرورت پیش آئے گی جن میں صرف ”پڑھائی کے کمرے شامل نہ ہوں گے بلکہ عملی کام کرنے کے لیے بڑے بڑے نواح ہال درکار ہوں گے۔ موجودہ مدارس کے کمروں میں بچے محض ”پڑھائے“ جاتے ہیں۔ وہ گویہ ذہنی اذکار تیز کرنے کی جگہیں ہیں جو یقیناً ضروری ہیں لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے۔ علمی تحقیق اور تخلیقی اور اشتراکی کاموں کے لیے بڑے بڑے ہال درکار ہوں گے“ انجینیری اور نجاری کے لیے بہت وسیع کمرے

جن میں ہر قسم کی مشینیں اور اوزار مہیا ہوں۔ ایک لوہار خانہ، ایک دھاتیں ڈھالنے کا کمرہ، ایک برہنی کی کارگاہ، ایک ڈرائنگ کا کمرہ جن میں صنعت و حرفت کے مختلف کام کئے جائیں گے اور ہر عمر کے طالبہ کے لیے مناسب مشاغل مہیا ہوں گے۔

”اس کے علاوہ ایک بہت وسیع ادبی اور تاریخی کارگاہ بھی ہوگی جس میں ایک بڑا کتب خانہ ہوگا جہاں جدید علوم کی کتابیں اور کتب حوالہ جات موجود ہوں گی۔ اس عمارت کے دونوں پہلوؤں میں کمروں کا ایک سلسلہ ہوگا جن میں مختلف قدیم و جدید علوم، تاریخ، اقتصادیات، ادب اور سائنس وغیرہ پر غیر زبانوں کی کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ ایسی کتابیں جتنی زیادہ ممکن ہوں، مہیا کرنی چاہئیں تاکہ طالبہ کے دل میں دوسری قوموں سے ہمدردی اور ان کا احترام پیدا ہو، انھیں ان کے متعلق واقفیت حاصل ہو اس طرح زندگی کے ایک زیادہ وسیع اور گہرے نصب العین کی بنیاد پڑے۔ اسی طرح ایک اور گیلری میں جغرافیہ، علم ممالک اور عالم الاقوام کی کتابیں ہوں گی۔

”ایک اور عمارت سائنس کے لیے مخصوص ہوگی جس میں انجینئری کا معامل ہوگا، مشینوں کا کمرہ ہوگا، طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کے معامل ہوں گے، جن میں ہر قسم کے ضروری آلات اور سامان اور عملی کام کے لیے مشینیں ہوں گی جن کی مدد سے طالبہ جدید تکنیکیات میں حصہ لے سکیں گے۔ مثلاً آلات کو جانچنے کی مشینیں

وغیرہ - (علامہ ان کے علم نباتات کا مطالعہ کرنے کے لئے باغ اور کاشتکاری کے لئے زمینیں بھی ہوگی -)

”ایک اور حصے میں آرٹ اور موسیقی کے لئے کمرے ہوں گے، تھیٹر کا ہال ہوگا اور ایک ایسا کمرہ ہوگا جس میں طالبہ صنعتی زندگی کے ارتقاء اور صنعت و حرفت کے نمونوں کا مطالعہ کر سکیں گے -

”یہ کوئی خیالی یا ناممکن تجویز نہیں بلکہ ہر شہر اور ملک کے مقدور میں ہے“ ا -

”مدرسہ عمل“ کی یہ تصویر ہمارے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے قریب قریب ناممکن العمل معلوم ہوتی ہے - اس میں شک نہیں کہ ان تمام سامان، اور آلات کا مہیا کرنا سوائے خاص خاص مدارس کے اور کہیں ممکن نہیں لیکن ایک حد تک ہر مدرسہ اس کے تعلیمی اصول پر یقیناً عمل کر سکتا ہے اور ہم اُنڈہ چل کر بتائیں گے کہ نصاب کی تدوین اور تعلیم کس طرح کی جائے کہ اس سے مذکورہ بالا مقاصد حاصل ہو سکیں - فی الحال ہمیں مدرسہ عمل کی اس امتیازی خصوصیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ ’کتاب‘ کے بجائے تخلیقی اور اشتراکی ’کام‘ کو اپنی تعلیم کی بنیاد بناتا ہے اور طالبہ کو ایسے مشاغل میں لگاتا ہے جن میں انہیں اپنی جسمانی اور دماغی قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کا موقع ملے - اس مدرسے میں تہذیب (Culture) کی بنیاد بھی کتابی علوم پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ طالبہ

میں اس حقیقی تہذیب کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو خود کام کرنے اور اس کے معاشری اور اخلاقی نتائج کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو ممکن ہے ایک مستعد، خواہش دل مزدور میں یا اس کاشتکار میں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مفید کام کرتا ہے پائی جائے اور ایک عالم یا ادیب یا فنون لطیفہ کے ماہر کو اس کی ہوا یہی نہ لگی ہو !

باب سوم

”ذہنی تربیت“

ہم نے گزشتہ باب میں مدرسہ عمل کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کی بنیاد عملی مشاغل پر رکھنی چاہیے لیکن اس کے یہ معنی ”رگڑ نہیں کہ ہم طالبہ کو محض دست کار بنانا چاہتے ہیں اور ان کی علمی اور دماغی تربیت کو مقابلاً غیر اہم سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے عملی پہلو پر زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ شمارے مروجہ مدارس میں تعلیم دینے اور کتابیں پڑھانے کو بالکل ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صلاحیت عمل مفقود ہوتی جاتی ہے۔ مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہم ان میں ایسی ”عملیت“ پیدا کرنی نہیں چاہتے جو محض چند مقررہ افعال پر منحصر ہو جن کو وہ بطور ایک معمول کے انجام دے سکیں۔ ایک مزدور جو اینٹوں ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے یقیناً کام کر رہا ہے لیکن اس کام کو سکھانے کے لئے مدرسے کی ضرورت

نہیں۔ وہ ایک مفید خدمت ضرور ہے لیکن اس سے مزدور کو کوئی دماغی تربیت یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مدرسے میں کوئی بچہ پیشے کے طور پر نجاری کا کام سیکھے یا مشینوں کے چالنے میں یا باغبانی یا کاشتکاری وغیرہ میں ماهر ہو جائے تو گو یہ چیزیں بجائے خود مفید اور عمدہ ہیں لیکن ان سے اس کے تعلیمی مقاصد کے حصول میں مدد نہیں ملتی۔ ہمارے مدارس کو ہر لحاظ سے ایک تعلیمی ماحول ہونا چاہیے نہ کہ پیشہ آموز درسگاہیں۔ اور انہیں اپنے تمام مشاغل اور نصاب کی ترتیب و تدبیریں اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے طلبہ کی ذہنی تربیت بخوبی ہو سکے۔ اس لئے ہمیں انتخاب مشاغل کے بعد اس مسئلے سے بحث کرنی ہے کہ طلبہ کی ذہنی تربیت کن اصولوں کے ماتحت لی جائے۔

ذہنی تربیت کے لئے ایک شرط لازم یہ ہے کہ طلبہ جو کچھ کام کریں اس میں ان کو اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنے، وسائل اور ذرائع کو کسی مقصد خاص کے ماتحت ترتیب دینے اور اپنی مشکلات کو ذاتی کوشش سے حل کرنے کا موقع ملے۔ دماغ پر زور ڈالنے اور تدبیریں سوچنے کی ضرورت ہمیں صرف اس وقت پڑتی ہے جب ہم کسی مشکل مسئلے سے دوچار ہوں اور اس کا حل ہمیں معلوم نہ ہو۔ ایسی حالت میں ہم پہلے ایک تدبیر سوچتے ہیں اور اسے آزما تے ہیں۔ اگر وہ تدبیر نہیں چلتی تو کسی اور تدبیر سے کام لیتے ہیں اور اس طرح اپنی ناکامیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اصول چھوٹے بچوں کی معمولی

کوششوں اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق سب پر برابر غائد ہوتا ہے۔ جب چہرے بچے کوئی نئی بات سمجھتے ہیں خواہ وہ کوئی علم ہو یا ہنر تو وہ اس میں بڑی طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں؛ کیونکہ یہی ان کی فطرت کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ سچ ہے کہ مدرسوں کا طریقہ تعلیم اکثر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ استاد بالعموم ہر بات کو بالکل صاف اور واضح کر دیتے ہیں اور سبق کو ان کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بچے انفعالی طریقے پر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ”سمجھنے“ کا ایک طریقہ ہے لیکن اس طرح سمجھنے میں ذہنی جدت اور تیزی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا مقصد طالبہ کی تعلیم سے یہ ہے کہ ان میں مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے اور مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت پیدا ہو تو ہم اس قسم کی تعلیم کو کسی طرح مناسب اور تشفی بخش قرار نہیں دے سکتے۔ اس معاملے میں ہمیں فطرت اطفال اور ان کی نشو و نما کے قوانین سے سبق لینا چاہیے اور یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ بچے مدرسے آنے سے پہلے اپنی عمر کے ابتدائی چند سال میں کس طرح بہت سی اہم ترین باتیں سمجھتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہوسکتی ہے۔ بچہ کسی کھلونے کو لینا چاہتا ہے جو ایک میز پر رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں پلنگ یا کوئی اور رکاوٹ حائل ہے۔ وہ اس سے ٹکرانا ہے اور اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر یا تو اس چیز کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر

یہ اس سے ممکن نہیں تو اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے تک پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھلونے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے اور مہز اونچا ہے۔ اب اسے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کھلونے تک کیسے پہنچے۔ ممکن ہے وہ پنجوں سے بل کھڑا ہو کر یا اچھل کر کھلونا حاصل کر لے۔ اگر یہ ترکیب بھی نہ چلے تو شاید کوئی کرسی یا موندھا کھینچ کر لائے اور اس پر چڑھ کر کھلونا مہز پر سے اتارے اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح بھی کھلونا نہ پا سکے تو کسی دوسرے شخص سے مدد مانگے یا اپنی پہنچ اور قابلیت کی کوتاہی کا احساس کر کے اس مقصد سے بالکل ہی دست بردار ہو جائے۔ اب ذرا اس مسئلہ حرکات کا تجزیہ کیجیے۔ ان کی محرک بجے کی ایک فطرتی خواہش (یعنی کھیل) ہے جس کو وہ تشفی کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کی تمام کوششیں اور ان کی ترمیم اور تبدیلی ایک خاص مقصد ایک مستقل ارادے کی تابع ہیں۔ اس کو کسی نے پہلے سے یہ نہیں بتایا کہ اگر کھلونا لینا چاہتے ہو تو فلاں طریقہ عمل اختیار کرو۔ وہ اپنے معمولی مشاغل کے دوران میں ایک مشکل کا سامنا کرتا ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے اپنے دماغ پر زور ڈال کر ایک تدبیر سوچتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس سے کامیابی نہیں ہوتی تو دوبارہ اُسی تدبیر کو استعمال نہیں کرتا۔ یا ممکن ہے دو تین بار آزمانے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو کہ یہ تدبیر نہیں چلے گی اور پھر وہ اسے ترک کرے۔

بہر حال اب وہ کوئی اور تدبیر سوچتا ہے اور یہ سلسلہ برابری جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کامیابی ناممکن ہے۔ اس صورت حال میں شروع ہی سے ایسے امکانات موجود ہیں جو اس کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو دعوت عمل دیتے ہیں اور اس میں کوشش اور جد و جہد کی خواہش کو ابھارتے ہیں۔ اس کو جو کچھ تجربہ اس کوشش کے دوران میں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس کی قوت عمل اور معلومات کا جزو ہو جاتا ہے۔ اگر اس طول عمل کے بجائے ہم شروع ہی میں اسے یہ بتا دیتے کہ کرسی پر چڑھ کر میز پر سے کھلونا اتار لو یا خود کھلونا میز پر سے لے کر اسے دے دیتے تو اس کو ہرگز وہ ذہنی تربیت حاصل نہ ہوتی جو اس صورت میں ہوئی۔ یہی حال علمی تحقیقی و تفتیش اور پختہ کار مہرین کی جد و جہد کا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو اپنے ماحول کا زیادہ علم اور اس پر زیادہ قابو ہوتا ہے۔ وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع سے واقف ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ انہیں حسن اتفاق سے کوئی نیا مشاہدہ یا تجربہ حاصل ہو جائے بلکہ وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور واقعات کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ نئے مشاہدے اور تجربے کرسکیں۔ لیکن باوجود اس تمام فرق کے ان کا تکمیل علم کا طریقہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بچوں کے طریقے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علمی اور عملی مشاغل کے دوران میں کسی ایسے مسئلے یا مشکل

مے دوچار ہوں جس کو حل کہے بغیر اگے بڑھنا ناممکن ہو۔ اس حل کو دریافت کرنے کے لیے وہ اپنے سابق تجربے اور تخیل کی مدد سے کوئی فرضیہ یا نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق حالات کو مرتب کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا متوقع نتیجہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ فرضیہ جو گویا پہلی مثال کی ”تدبیر“ کا قائم مقام ہے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کوئی دوسرا فرضیہ قائم کرتے ہیں اور اس کے ماتحت مختلف قسم کے آلات اور وسائل کی مدد سے تجربے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جس کی ان کو تلاش تھی۔ سوائے ان چند بڑی علمی دریافتوں کے جن کی ابتدا کسی اتفاقی تجربے یا مشاہدے سے ہوئی ہے علم کو بالارادہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اسی کو موجودہ زمانے میں ”علمی طریقہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو شائد دور حاضر کی سب سے اہم اور قابل قدر دریافت ہے اور جس نے انسان کی ترقی کے امکانات کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ طالبہ میں ایسی قابلیت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی رائے اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے تحصیل علم میں فعال طور پر حصہ لیں اور خود سوچ سمجھ کر اپنے افعال کی ذمہ داری قبول کریں اور اپنی رہنمائی کا فرض انجام دیں۔ عموماً ہر ملک میں جمہور ان صفات سے محروم ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں تو بدقسمتی سے یہ عالم ہے کہ لوگ ہر قسم کے معاملات میں بالخصوص معاشرتی اور اخلاقی مسائل میں ”رسمی عقائد

سچی پناہ دھونڈتے ہیں اور مروجہ طرز خیال کے سہارے اندھوں کی طرح ایک راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ ان میں نئے خیالات سے متاثر ہونے اور فکر و عمل کی دنیا میں آزادی اور جرأت کے ساتھ نئی راہیں تلاش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ نہ انہیں ابھی تک تلاش حق کا شوق پیدا ہوا ہے اور نہ تجربی طریقے کی ہوا لگی ہے۔ اس کی جہاں اور بہت سی وجوہ ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں کی تعلیم بالعموم طالبہ کے ذہن کو محفل رکھتی ہے اس میں ہر بات کے متعلق تنقیدی اور قطعی واقفیت ٹھونس دی جاتی ہے جسے حاصل کرنے میں انہیں ذہنی کاوش سے مطاق کام نہیں لینا پڑتا۔ یہ طریقہ نہ صرف ان مضامین کی تعلیم میں رائج ہے جن کا مقصد ایک حد تک مفہوم معلومات کا مہیا کرنا ہے بلکہ ان مضامین میں بھی جن کا مخصوص تعلیمی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ طالبہ میں ذہنی اجتہاد اور قوت فکر پیدا کریں۔

اس بحث سے معلم کے لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب وہ اپنے مدرسے میں تعلیمی مشاغل کو رائج کرے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وقت، محنت اور سامان کی کفایت کے خیال سے بچوں کو پہلے ہی سے کام کرنے کا مفصل طریقہ بتا دے بلکہ مسائل اور مشکلات کو ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد ان کا حل کرنا انہیں پر چھوڑ دے اور خود صرف ان کی نگرانی اور ہدایت کرنا دے اور ان کی دلچسپی کو قائم رکھے۔ اگر وہ ان کے سامنے ایک بنا بنایا نمونہ پیش کر دے جس سے کام کے تمام مدارج ان کی سمجھ میں آجائیں یا وہ

خود انہیں کام کر کے دکھا دے تو بچوں کے لئے بس یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی دماغی جد و جہد کے انتہائی طریقے پر اس کی نقل اتار لیں۔ ممکن ہے کہ بار بار مشق کرنے سے اس خاص کام میں انہیں مہارت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو آسانی اور تیزی کے ساتھ کرنا سیکھ لیں لیکن اس میں انہیں یہ موقع کہاں ملے گا کہ اپنی قوت انتخاب سے کام لے کر فیصلہ کریں کہ انہیں مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ مناسب ثابت ہو؟ اس میں شک نہیں کہ اگر استاد اور شاگرد دونوں اس سہل اور محفوظ طریقے کو اختیار کریں گے تو وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے، سامان اور آلات کا جو صرف بچوں کے عملی کام میں ہوتا ہے اس میں بہت کفایت ہوگی اور اگر محض نمائشی تعلیم مقصود ہو تو ”تنائیج“ بھی بہت جلد حاصل ہو جائیں گے یعنی بچے بغیر سوچے سمجھے چند مقررہ حرکات کو انجام دے سکیں گے۔ لیکن زندگی کی کشمکش اور جد و جہد میں ایسے ”تنائیج“ سے کام نہیں چلتا۔ کیونکہ وہاں ہر ذی شعور انسان کو جس کی زندگی محض نقالی اور احکام کی بجائے آوری تک محدود نہیں، آئے دن ایسے مسائل اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں قوت فیصلہ ہی اور اپنی آزادانہ رائے قائم کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لئے فعالیت کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت دینے کے لئے مدرسے کو ایسا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ طلبہ نئے مواقع اور نئے حالات سے دوچار ہو کر ان سے عہدہ برآ ہونے کی تدبیریں سوچ سکیں۔

موجودہ عام نفسیات اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو دماغی قوت انسان کسی خاص کام کو سیکھنے یا کسی خاص مضمون کے مطالعے سے حاصل کرتا ہے وہ ہر کام اور ہر مضمون میں استعمال ہو سکتی ہے۔ انسان کا دماغ کوئی چاقو نہیں کہ اگر اسے پتھر پر رگڑ لیا جائے تو وہ ہر چیز کو کاٹ دے گا خواہ وہ لکڑی ہو یا کھڑا یا کاغذ۔ پرانا نظریہ جس کو جدید نفسیاتی تحقیقات اور مشاہدے نے مسترد کر دیا ہے یہ تھا کہ اکتسابی قوت ایک مضمون سے دوسرے مضمون میں اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں جوں کی توں منتقل ہو سکتی ہے یہ نظریہ جس کو انگریزی میں Transfer of Training (انتقال قوت اکتسابی) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے عرصے سے ماہرین نفسیات کے درمیان مابہ النزاع ہے۔ اس مسئلے کے متعلق موجودہ نقطہ نظر بحیثیت مجموعی اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخصوص قابلیتیں جو کسی عام یا فن سیکھنے کے دوران میں حاصل ہوتی ہیں منتقل نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ریاضی کی تعلیم اور مطالعے کی وجہ سے ریاضی کے مسائل کو اچھی طرح حل کر سکتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے بالکل مختلف قسم کے معاملات مثلاً سیاسی یا اخلاقی مسائل پر بھی ذہانت اور قابلیت سے بحث کرے گا۔ البتہ اگر مناسب طریقہ تعلیم اختیار کیا جائے تو بعض عام ذہنی رجحانات اور صلاحیتیں تحصیل علم کے گروہ نئے مسائل پر غور کرنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سیکھ کر انسان نہ صرف ایک خاص کام کو اچھی طرح کر سکتا

ہے جس کو اس نے سیکھا ہے بلکہ جس کام کو بھی کرنا چاہتا ہے اس میں ذہنی عادتیں مفید اور معاون ہوتی ہیں ۔ فرض کیجیے ایک شخص کو مختلف قسم کے کار و بار اور مشاغل میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ جب کوئی نیا کام کرنا ہے تو اپنے مقصد اور ذرائع کا جائزہ لیتا ہے اس مقصد کو پھس نظر رکھ کر کوئی طریقہ عمل تجویز کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے وسائل اور ذرائع کی ترتیب و تنظیم کرتا ہے اور پھر اپنے عمل کے نتائج سے سبق اور تجربہ حاصل کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ تمام طریقہ کار اور اس کے ساتھ جو ذہنی عادتیں وابستہ ہیں وہ مختلف قسم کے پے شمار کاموں اور مواقع میں استعمال ہو سکتی ہیں ۔ اگر کوئی شخص جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا ہے اور چاہتا ہے کہ صحیح راستے پر پڑ جائے تو یہ طریقہ اس کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا ۔ اگر وہ سائنس یا صنعت و حرفت کے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اُس کو یہی سلسلہ عمل اختیار کرنا پڑے گا ۔ اگر وہ کسی بڑے تجارتی کار و بار میں مصروف ہے تو اسے اپنی تجارتی پالیسی اسی طرح معین کرنی ہوگی ۔ اگر وہ کسی کمپنی یا کونسل میں انتخاب کے لئے امیدوار ہے تو بھی اس کو لازم ہوگا کہ اپنے تمام وسائل اور ذرائع کا جائزہ لے اور ایک معین مقصد کے خاطر ان کی تنظیم کرے ۔ غرض بہت سی صورتوں میں انسان اس طریق عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ۔ لہذا مدرسہ جدید کے معلم کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی خاص درسی مضمون کے مطالعے سے طلبہ کی

مختلف ذہنی قوتوں کی ترتیب ہو جائے گی اور وہ اسی کی بدولت ہر قسم کی مشکلات سے جو زندگی میں پیش آئی تھیں عہدہ پر آ ہو سکیں گے۔ مثلاً اگر ان کا دماغ منطقی اور ریاضی کے پیچیدہ مسائل میں منبجہ گھا ہے تو یہ مخصوص قابلیت زندگی کی عملی گتھوں کو سلجھانے اور تمدن و معاشرت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی۔ بلکہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ ان کے تمام مسائل اور اسباق کو اس اصول پر ترتیب دے کہ انہیں مختلف مضامین میں اور مختلف مواقع پر ذہنی اجتہاد اور قوت فیصلہ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے، نئے طریقوں کو آزمانے کے لئے آسانگی پیدا ہو اور وہ ہر کام کے لئے کسی بڑے بنائے راستے کسی سیکھے سکھائے قاعدے کے محتاج نہ رہیں۔ اس کا ایک بہت اہم فرض یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ طلبہ کو اپنی مدد اور اپنے سہارے سے بے نیاز کر دے اور ان کو خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھائے۔ اچھے ڈاکٹر کی طرح، اچھے استاد کی پہچان یہی یہی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے کچھ عرصے کے بعد اس ہی امداد اور رہنمائی سے آزاد ہو کر خود اپنی نگہداشت کر سکیں۔ یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب استاد شروع ہی سے طلبہ کو اس طرح تعلیم دے کہ وہ آزادی کے ساتھ کام کر سکیں اور اپنی رائے اور فیصلے پر بیروسا کرنا سیکھیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوددستی سے کام نہ لیں، اپنی رائے پر بجا اصرار نہ کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں۔ ممکن ہے کہ اس طریقے پر عمل

گرنے سے ان کو نئے مضامین پر بہت جلد قدرت حاصل نہ ہو
یعنی وہ ان کو ”جلد“ یاد نہ کر سکیں یا ان کے ہاتھ میں
بہت تھوڑے وقت میں صفائی اور سلیقہ پیدا نہ ہو اور جھسا
کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ نمائشی نتائج نہ دیکھا سکیں۔
لیکن اس کمی کی پوری پوری تلافی اس طرح ہو جاتی ہے
کہ طالبہ میں ایک عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور ان
میں تعصرو و تخلیق کا شوق اور جدت و اجتہاد کی صلاحیت
تو بہت پائی ہے جو اعلیٰ فوری اور عارضی نتائج سے زیادہ
قیمتی اور قابل قدر ہے۔ مروجہ نصاب کے درسی مضامین
کی تعلیم پر اس اصول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے بعض مضامین
تو ایسے ہیں جو صریحاً اس اصول کے تحت مہیں آتے ہیں
مثلاً وہ تمام علوم جن کو شعبہ سائنس سے تعلق ہے۔ سائنس
علوم انسانی کی وہ شاخ ہے جو تمام تر ہماری کوشش اور تخلیق
کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کا دماغ اپنے طبیعی ماحول کو
سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مظاہر نظریات کے پوشیدہ قوانین
کو دریافت کرنے کے لیے مشاہدات اور تجربات سے کام لیتا ہے
تو وہ گویا سائنس کی تشکیل کر رہا ہے۔ اس کی امتیازی
خصوصیت یہی ہے کہ وہ اپنی تدوین اور ترقی کے لیے انسان کی
دریافت اور جستجو کی مرہون منت ہے۔ اگر مدرسے میں ہم اس
خصوصیت کو نظر انداز کر دیں اور استاد طالبہ کو ہر بات بتا
دیا کرے یا زیادہ سے زیادہ انہیں چند مقررہ تجربات کر کے دیکھا
دیا کرے تو سائنس کا تعلیمی مقصد بالکل فوت ہو جائے گا۔
ان تمام طبیعی، کیمیائی، حیاتیاتی علوم کے پڑھانے سے سارا
مقصد یہ ہے کہ طالبہ اپنے مادی ماحول کی قوتوں اور مظاہر کو

سمجھیں اور ان سے کام لینا سیکھیں؛ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کام لینے کے ذریعے سے ان کو سمجھیں۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی طالب علم بغیر ذاتی تجربے اور عمل کے سائنس کے کسی اصول یا حقیقت کو محض لفظی بیان اور تشریح سے پوری طرح سمجھ جائے۔ اس کے لئے ہمیشہ یہ ضرورت ہے کہ انہیں براہ راست سائنس کے آلات اور خواص اشیا کا تجربہ ہو، وہ ان کو مختلف حالات میں دیکھیں اور ان حالات کو بدل کر اس تبدیلی کے اثرات پر غور کریں اور اس طرح رفتہ رفتہ ان کے نتائج تک پہنچیں جو ممکن ہے ان کے استادوں اور ماہرین سائنس کے لئے بالکل پیش پا افتادہ ہوں لیکن خود ان کے لئے بڑی حد تک ایک نئی دریافت کی شان رکھتے ہیں۔ اسی اصول سے متاثر ہو کر زمانہ حال میں سائنس کی تعلیم میں بہت انقلاب انگیز تبدیلیاں ہوئی ہیں اور تمام مدارس جدید میں پرانی کتابی تعلیم کو ترک کر کے جو سوائے حافظے کے اور کسی دماغی قوت کی تربیت نہیں کرتی تھی، سائنس ایک عملی اور تجربی مضمون بنادی گئی ہے اور مدرسوں میں باقاعدہ معاملہ اور کارخانے قائم کیے گئے ہیں، جہاں طلبہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ سائنس کی معلومات حاصل کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں فعالی طور پر شریک ہوتے ہیں اور ایک حد تک انہیں حالات میں اور انہیں شرائط کے ماتحت کام کرتے ہیں جو سائنس کے محققین کے لئے درکار ہیں۔ اس کے عملی پہلو پر زور دینے کے لئے نہ صرف مدرسوں کے نصاب میں عملی کام کا عناصر پڑھا دیا گیا ہے بلکہ طلبہ کو صنعت و حرفت کے کارخانوں میں اور گرد و پیش کی زندگی

میں سائنس کی ایجادات اور ان کے استعمال کا مطالعہ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ سائنس اور متقدم زندگی میں کس قدر قریبی تعلق ہے اور انسان نے کس طرح اپنی قوت تسخیر سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ معلموں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلبہ سائنس کو محض چند اصولوں اور قاعدوں کا مجموعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کی بدولت ان کے دل میں تسخیر فطرت کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے۔ اس کوشش کا اظہار کہیں کہیں مخصوص اور مکمل تعلیمی طریقوں کی شکل میں ہوا ہے۔ مثلاً پروفیسر آرم سٹرونک (Armstrong) کا ”طریقہ دریافت“ (Heuristic Method) اور کہیں اس کا اثر عام ذہنی تربیت کی اصلاح میں نمایاں ہوا ہے جس نے سائنس کے طریقہ تعلیم اور اس کی داخلی روح میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

یہی اصول کسی قدر مختلف صورت میں دوسرے مضامین پر بھی عائد ہوتا ہے۔ مدرسے کے نقطہ نظر سے جغرافیہ کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک وہ جو زیادہ تر مظاہر فطرت کے اسباب و نتائج سے بحث کرتی ہے مثلاً یہ کہ بادل کیسے بنتے ہیں، زمین کی سطح میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں، اجرام فلکی کی گردش سے زمین اور پانی پر کیا اثر پڑتا ہے، آب و ہوا اور پودوں کا باہمی تعلق کیا ہے وغیرہ۔ جغرافیہ کی اس شاخ کو ”سائنس“ کے مضامین میں شمار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کا اصل موضوع انسان اور اس کے طبعی ماحول کا تعلق ہے یعنی اس

طرح کے مسائل کہ پہاڑ، دریا، بارش، کی پیداوار، صنعت و حرفت وغیرہ انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور انسان کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اپنے قابو میں لانا ہے۔ جغرافیہ کے جتنے مسائل اس ضمن میں شامل ہیں وہ مدرسوں میں بالعموم اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ ہر چیز کے متعلق جتنی واقفیت ضروری سمجھی جاتی ہے وہ بغیر کسی ترتیب کے بہت خشک، بے مزہ طریقے سے طلبہ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہلاں ملک میں کون سے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کس قدر بارش ہوتی ہے، کیا کیا پیداوار ہے، لوگ کس کس قسم کے کام کرتے ہیں اور ملک کی سیاسی تقسیم کس طرح کی گئی ہے۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام غیر مربوط اور بظاہر بے مقصد معلومات کو کسی نہ کسی طرح حفظ کر لیں یہ بجائے خود مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ بھلا بتائیں تو کہ حافظے پر اس طرح کا بوجھ ڈالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فرض کیجیے طالب علم کو اپنی اُنڈہ زندگی میں کسی موقع پر کوئی جغرافی امر معلوم کرنے کی ضرورت آئے مثلاً وہ کسی غیر ملک میں سفر کرنا یا کسی پہاڑ کی سیاحت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق اسے واقفیت درکار ہے۔ ایسے موقع پر وہ اس سرسری واقفیت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس نے جغرافیہ کے سبقوں یا کتابوں سے حاصل کی تھی۔ ضرورت کے وقت وہ ہر قسم کی معلومات کتابوں اور نقشوں سے حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اس میں انکی صلاحیت ہے کہ وہ مفید مطالب واقفیت کو کتابوں سے نکال سکے۔ پھر ایسے

واقعات اور معلومات کو حافظے میں ٹھونس لینے سے کیا فائدہ جن سے کہ کوئی ذہنی تربیت ہو، نہ ان کی بذات خود کوئی خاص اہمیت ہو؟ لہذا جغرافیہ کی تعلیم میں بھی ہمیں وہی اصول اختیار کرنا چاہیے۔ جو ہم نے اور تعلیمی مشاغل کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی مدرسے میں بچوں کے سامنے مختلف قسم کے جغرافیائی مسائل پیش کیے جائیں جو ان کے اپنے مشاہدے میں آئے ہوں اور ان کے ماحول سے تعلق رکھتے ہوں، جن کے حل کرنے سے انہیں فطرتی طور پر دلچسپی ہو۔ اس کی وجہ سے بچوں کو اپنے ماحول کا زیادہ غور کے ساتھ مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ انہیں مختلف قسم کی معلومات فراہم کرنی اور اس کی تربیت و تنظیم کرنی ہوگی جو ذہنی تربیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ان کو اس مضمون میں آسانی کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی جغرافیہ کی تمام معلومات ایک ایسے موضوع کے تحت میں لائی جا سکتی ہے جو بچوں کے لئے فطرتاً دلچسپ ہے۔ یعنی ”انسان اور اس کی زندگی اور مشاغل“۔ یہ مربوط اور دلچسپ موضوع بچوں کے تمام جغرافیائی مطالعے کا مرکز بن جائے گا تو ان کی متفرق معلومات میں ربط اور نظام پیدا ہوگا اور وہ اس کے منشا اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ ہر سمجھدار استاد کو یہ چاہیے کہ بجائے اپنے طلبہ کو متفرق اور بے ترتیب باتیں بتانے اور یاد کرائے کے ان کے سامنے ایسے دلچسپ مسائل پیش کرے کہ مثلاً بتاؤ صحرائے افریقہ کے لوگ یا سوئستان کے باشندے کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ اب اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ان کے پاس انگلیس موجود ہے جس

کو مطالعہ کر کے اور اپنی قوت مشاہدے سے کام لے کر وہ بہت سے طبیعی حالات دریافت کر سکتے ہیں مثلاً زمین کی ساخت، پہاڑوں اور دریاؤں کی موجودگی یا غیور موجودگی، آب و ہوا وغیرہ۔ گزشتہ واقفیت کی بنا پر یا کسی جغرافیہ کی کتاب کی مدد سے انہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس آب و ہوا اور ایسے طبیعی حالات میں وہاں کس قسم کی پیداوار ہوگی اور کیا حیوانات پائے جائیں گے۔ اس معلومات کی بنا پر وہ وہاں کے باشندوں کے مشاغل اور طرز زندگی سے بہت کر سکتے ہیں اور استاد کے رہنمائی کرنے والے سوالوں کی مدد سے ان کی توجہ ایسے امور کی طرف رجوع ہو سکتی ہے جو اس معاملے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی قسم کی تعلیم سے جس میں ذاتی مشاہدے اور تجربے، باہمی مشورے اور کتابوں سے استفادے کا موقع حاصل ہوگا، ان کو مختلف انسانی مسائل اور مظاہر فطرت کا باہمی تعلق سمجھنے میں مدد ملے گی، ان کو غور و فکر کی قوت اور نتائج اخذ کرنے کی قابلیت نشو و نما پائے گی اور وہ جغرافیہ کے مطالعے سے علم ذہنی تربیت حاصل کریں گے جو ان کی زندگی میں بہت سے موقعوں پر مفید ثابت ہوگی یہ تعلیمی اصول جس کی توضیح ہم نے ایک معمولی سی مثال کے ذریعے سے کی ہے۔ جغرافیہ کے بہت سے مباحث پر عائد ہو سکتا ہے۔

اسی طرح اگر ہم تاریخ پر بحیثیت ایک درسی مضمون کے نظر ڈالیں تو اس میں بھی اصلاح اور تبدیلی کی بہت گنجائش نظر آتی ہے۔ اس کی مطالعے کی ایک صورت تو وہ ہے جو ہمارے اکثر مدارس میں پائی جاتی ہے، جس میں

ضروری اور غیر ضروری ناموں اور سٹوں اور تاریخی
 ہو جانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔
 مطالعے کی حیثیت اگر اس کے لیے ”مطالعہ“
 مال کرنا جائز ہو بالکل وہی ہے جو اور بہت
 (Impressions) کی جن سے انسان کے بعض
 تے ہیں لیکن اس کے دماغ یا اس کی زندگی
 اثر نہیں پڑتا۔ فرض کیجیے ایک ناراض
 شخص کسی غیر ملک کے ایک بہت بڑے
 میں جانا ہے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا اور
 غیر مانوس آوازیں سنتا ہے اور اجنبی لوگوں
 اور کار و بار کو دیکھتا ہے۔ اس پر ان
 اثر ہوگا؟ یہ سب آوازیں اور نظارے محض
 سامعہ اور قوت بصرہ کو متاثر کرتے ہیں
 وہ ان کے باقی تعلق اور مفہوم سے واقف
 میں مقصد کو جو ان میں ربط پیدا کرتا ہے
 یہ تمام متفرق تاثرات نہ اس کے علم میں
 ہیں نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا
 اس کا ذہن انفعالی طریقے سے ان تاثرات کو
 لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہی
 طالب علم کا ہے جس کو بغیر کسی ذہنی
 تجربے اور مشاہدے کے تاریخ کے ناپیدا کنار
 دیا جائے کہ وہ اس کی لہریں گنا کرے
 ہی تعلق سمجھ سکتا ہے نہ اپنی زندگی کے
 نگہی کو متحسوس کرتا ہے۔ جب تاریخ کے

واقعات پر ربط اور بے جان معلومات کی حیثیت سے طالب علم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن کو کسی بیرونی دباؤ یا اثر کی وجہ سے اپنے حانظے میں محفوظ رکھا ہے تو تاریخ کے مطالعہ نہ اس کے تجربے کو وسیع بنا سکتا ہے نہ معنی خیز - وہ ماضی کے ارتقائی سلسلے کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج جو کچھ ہے وہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے - اس میں حال کی قوتوں اور تحریکوں سے مستقبل کے لیے کام لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی - اس کی روزمرہ کی زندگی اور مشاغل کا سلسلہ ایک سطح پر جاری رہتا ہے اور ایک دوسری سطح پر وہ بہت سی ایسی باتوں کے متعلق واقفیت بہم پہنچاتا ہے جو اس کے ذاتی تجربات کی دنیا سے بالکل بیحد اور غیر متعلق ہیں - مثلاً یہ کہ اب سے کئی ہزار سال قبل آشوک اعظم ہندوستان کا ایک شہنشاہ تھا جس نے ایک خوں ریز جنگ کے بعد امن پسندی اختیار کر لی تھی - یا علاء الدین نے دکن کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا - ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں زندگی کی ان دونوں سطحوں کے درمیان کوئی تہیجہ خیز رابطہ قائم نہیں ہو سکتا یعنی تاریخ کے مطالعے سے طالب کے ذاتی تجربات کی معنویت اور اشیاء میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اول تو مباحث کا انتخاب بہت سہل اور قابل اعتراض ہوتا ہے جس میں سطحی نمائشی اور غیر ضروری چیزوں کو اہم تمدنی مسائل اور معاشری معاملات پر ترجیح دی جاتی ہے - دوسرے طریقہ تعلیم ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ طالب جو کچھ سیکھتا

بھی ہیں اس پر پوری ذہنی قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔
اس سے نہ ان کی دماغی تربیت ہوتی ہے نہ وہ اس واقفیت
سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے ہم
تمدنی معاشری اور سیاسی مسائل کے سمجھنے اور حل کرنے
کا ذریعہ بنائیں اور اس کی مدد سے انسان کی ادراک معانی
کی قابلیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کریں۔ اگر اس کے
مطالعے کی بدولت ہم اپنے ذاتی اور وقتی کار و بار کی حقیقی
اور مستقل اہمیت اور ان کے ارتقا کے سلسلے کو سمجھ سکیں
تو تاریخ ذہنی تربیت کا موثر ترین وسیلہ بن جاتی ہے۔
تاریخ کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو معارف
ہو جائے کہ اس کے روزمرہ کے کاموں کا تعلق وسیع تر انسانی
مشاغل سے کیا ہے اور جوں جوں اس کا مطالعہ وسیع ہوتا
جائے اس میں یہ استعداد بڑھتی جائے کہ تمدنی امور اور
مسائل پر ارتقائی نظر ڈال سکے اور ماضی، حال اور مستقبل کی
باہمی وابستگی اور ان کی تشکیل میں انسان کی کارفرمائی
کو محسوس کرے۔ اگر تاریخ کے منشا کی یہ تشریح صحیح
ہے تو اس سے تاریخ نے نصاب اور طریقہ تعلیم دونوں میں
ترمیم لازم آتی ہے۔ اس کی عملی تفصیل کی یہاں گنجائش
نہیں لیکن بعض باتیں بالکل بدیہی اور واضح ہیں۔
مدرسوں کے نصاب میں بجائے تاریخ کے سیاسی اور حربی
پہلو پر زور دینے کے اس کے انسانی اور تمدنی رخ کو نمایاں
کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لواظیوں کے واقعات اور تفصیلات ہمارے
لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جو اب سے سو ہزاروں سال پہلے

آزی گئی تھیں۔ ہمیں اس وقت صرف ان نتائج سے بحث اور سروکار ہے جنہوں نے انسانوں کی زندگی اور جماعتوں کے باہمی تعلقات پر اس طرح اثر ڈالا کہ ہماری اپنی زندگی بھی اس سے بلاواسطہ یا بالواسطہ متاثر ہوئی۔ ہمیں کم از کم مدرسے کی تعلیم میں ان سیاسی پیچیدگیوں اور ملکی تقسیموں سے بھی زیادہ تعلق نہیں جو مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہیں؛ سوائے ایسی حالت کے جب ان کی وجہ سے ملکی معاشرت اور تمدن میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں۔ تاریخ کے انسانی رخ کو نمایاں کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نصاب میں بعض خاص چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے مثلاً برے برے شاہیروں کی سوانح زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے نہ بحیثیت افراد کے کیونکہ اس لحاظ سے ان کا تعلق تاریخ سے زیادہ نفسیات کے علم سے ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ تمدنی تحریکوں کے نمائندے ہیں اور ان کی زندگی اور کارناموں سے ان تحریکوں پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یعنی ہمیں ان کی افرادی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کے معاشرتی اور تمدنی حالات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جو ان کے خیال اور عمل کے محرک ہوئے اور جنہوں نے ایک طرف ان کی ذات پر اپنا اثر ڈالا اور دوسری طرف خود ان کی ذات سے متاثر ہوئے۔ دوسرے چھوٹے بچوں کے نصاب تاریخ میں ہمیں ابتدائی زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں انسانی زندگی کے سب سے زیادہ اہم اور مستقل مشاغل اور اداروں کا آغاز بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے اور بچے سمجھ سکتے ہیں

کہ موجودہ تمدن نے پیچیدہ نظام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اس کی بنیادیں کن چیزوں پر قائم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بہتا انسان فطرت کی زبردست بے رحم اور بے پناہ قوتوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ یہ صورت حال اُس کی فعالیت، اس کی قوتِ عمل، اس کی قوتِ اختراع کو ابھارتی ہے اور وہ طرح طرح کے آلات اور ہتھیار ایجاد کر کے ان قوتوں کو رفتہ رفتہ اپنے قابو میں لاکر اپنا دوست اور خادم بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم کسی گوشہ باب میور رابنسن کروسو کے قصے سے دے چکے ہیں۔ اس حالت میں انسان کو روزی حاصل کرنے کے لئے شکار اور زراعت کی، گرمی، سردی اور جانوروں وغیرہ کے خطروں سے بچنے کے لیے مکان، اور بدن کی حفاظت کے لیے کپڑا، جوتا وغیرہ بنانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور اس طرح ان تمام پیشوں اور مشاغل کی ابتدا ہوتی ہے، جن کو ہم آج زیادہ مکمل اور ترقی یافتہ شکل میں موجودہ تمدن کا جزو پائے ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے انسان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سراسر اپنے ماحول کا محتاج ہے اور اس کی وساطت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ غرض اس قدیم اور ابتدائی انسانی تمدن کا مطالعہ بچوں کے لیے بہت مفید اور دلچسپ ہے۔ بشرطیکہ اس میں عملی طریقوں سے کام لیا جائے جن کی مختصر سی تشریح ہم ذیل میں کریں گے۔ دوسری چیز جس کو نصاب میں نمایاں حیثیت دینی چاہیے صنعت و حرفت اور اقتصادی تاریخ ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ اقتصادی تاریخ بطور ایک علم کے مدرسے کے طلبہ کے سامنے پیش کی جائے کیونکہ ان

میں ابھی اتنی دماغی پختگی نہیں آئی کہ وہ تاریخ کے مجرد تصورات کو ذہن نشین کر سکیں بلکہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد نے کس طرح اس مقام سے ابتدا کر کے جس کا حال وہ ابتدائی زمانے کی تاریخ میں بڑھ چکے ہیں، رفتہ رفتہ صنعت و حرفت اور معاشرت کے موجودہ نظام کو اپنی منکدرہ کوششوں کے ذریعے تعمیر کیا ہے اور کس طرح اس زمانے میں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تقسیم عمل اور اشتراک عمل کے ذریعے اپنی روزی کھاتے ہیں اور دنیا کا کام چلاتے ہیں، اور انسان کی مجموعی ترقی میں صنعت و حرفت کا کیا حصہ ہے۔ چوتھی چیز جس کی جانب پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے ہمیں توجہ دلائی ہے اور جس کو ان کے خیال میں معلم نے عام طور پر نظر انداز کیا ہے وہ علمی اور عقلی ترقی کی تاریخ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے طالبہ میں اس بات کا صحیح احساس پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کی ترقی میں اس کی دماغی جدوجہد اور کاوش کو کس حد تک دخل ہے اور سائنس اور دوسرے علوم نے تجارتی ارتقا میں کیا نمایاں خدمت انجام دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:—

”ہم میں یہ احساس ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بڑے بڑے سوپرما جنہوں نے انسانوں کی قسمت کو بنایا ہے، ماہرین سیاست فوجی جرنیل اور ملکی لیڈر نہیں ہیں بلکہ وہ علمی محققین اور موجد ہیں جن کی بدولت انسان کے قبضہ قدرت میں ایسے ذرائع آگئے ہیں جو اس کے تجربے کی توسیع اور تنظیم کرتے ہیں اور وہ صنائع اور

شاعر ہیں جنہوں نے اس کی جدوجہد، اس کی کامرانیوں اور ناکامیوں کے انسانے کو مصری کے ذریعے یا مجسموں کی شکل میں یا الفاظ کے پیکر میں ایسے دلکش انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے..... انسانی دماغ نے زندگی کے ارتقا میں جو حصہ لیا ہے اس کا صحیح احساس پیدا کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے طلبہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بدویت کے زمانے سے موجودہ دور تمدن تک جس قدر ترقی انسان نے کی ہے اس کا انحصار علمی دریافتوں اور ایجادوں پر ہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے واقعات جن کو عام طور پر تاریخی تصانیف میں اہمیت دی گئی ہے محض فنی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں جن کو عقل کے ذریعے زیر کرنا پڑا ہے“ ۱۔

لیکن صحیح نصاب کا تعین بجائے خود کافی نہیں جب تک استادوں کا طریقہ تعلیم اور طلبہ کا طریقہ تحصیل دونوں درست نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے تعلیمی نظریے کی رو سے نصاب اور طریقہ تعلیم دو بالکل جداگانہ چیزیں نہیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نصاب بجائے خود ایک مکمل اور مرتب چیز ہے جس پر بعض خارجی طریقوں سے طلبہ کو عبور حاصل کرنا ہے۔ نصاب کی ترتیب و تنظیم

دراصل اس طریقے پر منحصر ہے جس کے ذریعے طالب اس کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی ایک معنی میں وہ اپنا نصاب خود بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کو لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی واقعات طلبہ کے سامنے بطور زندہ مسائل اور معاملات کے پیش کیے جائیں اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس کی تحریکوں کو اسی نظر سے دیکھیں جس سے وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو ان سے براہ راست سابقہ پڑا تھا۔ جس حد تک ہم تاریخ کے بظاہر مردہ جسم میں روح پیونک سکیں گے یعنی ماضی کے واقعات کا ربط اور تسلسل حال کے مسائل کے ساتھ قائم کر سکیں گے اسی حد تک تاریخ کی تعلیم میں شگفتگی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ جہاں کہیں صاحب نظر اور باتخیل معلموں نے تاریخ کی تعلیم میں جان ڈالی ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ماضی کے بھولے بسے افسانوں کے بجائے حال کی تفسیر بنا دیا ہے اور طالب کو یہ محسوس کرایا ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کے تمام واقعات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور علت و معلول کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اپنے شکاگو کے تجربی مدرسے کے کچھ حالات ”Elementary School Record“ کے نام سے شائع کیے تھے۔ ان میں سے چند ضروری اقتباسات اور مضامین کو پروفیسر فنڈلی (Findley) نے مرتب کر کے اپنے دیباچے کے ساتھ ”School and the Child“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کے ایک باب میں مصنف نے تاریخ کے طریقہ تعلیم سے بحث کی ہے اور اس کے اصولوں کو مختصر طور پر بیان کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اسکول میں ان پر عمل کیا۔ اس

مدرسے کے طالبہ تاریخ کے مطالعے ابتدا میں سیاسی تاریخ کی درسی کتابوں سے نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلے اپنے گرد و پیش کی معاشری اور اقتصادی زندگی کے مشاغل کا اور انسان کی ابتدائی زندگی یعنی عہد حجری اور عہد فلزی کا اور وحشیوں کے طریقہٴ بود و باش وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنے قریبی ماحول کو سمجھنے کے لئے وہ ذاتی مشاہدوں تعلیمی سفر و سفر اور علمی تجربوں سے کام لیتے ہیں۔ بازاروں، دکانوں، کارخانوں، صنعتی کارگاہوں وغیرہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ قدیم زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک طرف تو وہ خود اسی قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زمانے کے مشاغل مثلاً گھر بنانے، آگ جلانے، کپڑا بننے، کاشتکاری وغیرہ کی تقلید کر کے اس جگہ بیتی کو آپ بیتی بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف تصویروں، عجائب خانوں کے نمونوں اور کتابوں وغیرہ کے ذریعے اپنی معلومات اور تخیل میں وسعت اور وضاحت پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی موجودہ زندگی کے سادہ اور عام فہم مظاہر کو سمجھنے میں اور ابتدائی زندگی کے حالات معلوم کرنے میں عملی اور فعالی طور پر شریک ہوتے ہیں اور تاریخ کے اس اہم ترین مسئلے کو ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حل کرتے ہیں کہ انسان کی صنعت و حرفت اور معاشری زندگی کی تنظیم کس طرح ہوئی اور اس نے اپنی تمام ضروریات کیونکر پوری کیں۔ ان باتوں کو

سیکھنے کی ذمہ داری زیادہ تر خود طالبہ پر ہے۔ معلم کا کام اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے ذوق تحقیق و تجسس کو ابھارتا رہے اور مدرسے میں کتابوں، نقشوں، تصاویر وغیرہ کی مدد سے اور اپنی شخصیت کی اثر آفرینی اور نصاب کی معقول تنظیم کے ذریعے ان کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کر دے کہ ان میں تاریخی ارتقا کا احساس بیدار ہو اور وہ تاریخ کے اس مرکزی مسئلے میں دلچسپی لیں کہ انسانی سوسائٹی کس طرح اپنی ابتدائی حالت سے موجودہ حالت کو پہنچی۔

ابتدائی تاریخ کی تعلیم کا یہ نظریہ صرف ایک ہی تعلیمی مفکر تک محدود نہیں بلکہ دوسرے ماہرین تعلیم نے بھی اپنی مقامی اور ذاتی ضروریات کے مطابق توہم اور تبدیلی کر کے اس طریقے کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر فیبر نے ”مدرسۂ عمل“ کے متعلق اپنی ضخیم تصنیف کی تیسری جلد، ۱ (مدرسۂ عمل کی عملی تنظیم) میں تاریخ کی ابتدائی تعلیم کے لیے جو طریقہ تجویز کیا ہے اس میں بھی بچوں کے ذاتی مشاہدے اور عملی کام پر زور دیا ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان کی دلچسپی کا قدرتی مرکز ہے ”انسان کی ضروریات زندگی اور ان کا پورا ہونا“۔ بچے فطرتاً یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف

La Pratique de l'école active—۱ یہ کتاب فرانسیسی زبان

میں ہے۔ اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔

ہومنائوں میں انسانوں نے اپنی اہم ترین ضروریات یعنی لباس، خوراک، حفاظت ذات وغیرہ کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اس مبحث کے متعلق طالبہ مختلف ذرائع سے معلومات جمع پہنچاتے ہیں اور ان کو ایک خاص طریقہ سے کارڈوں پر درج کرتے ہیں جن کا نام مصنف موصوف نے ”اسباق حیات“ رکھا ہے۔ استادوں کی نگرانی میں وہ ان تمام معلومات کو عنوانات بالا کے ماتحت مرتب کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ذاتی کوشش اور دوسروں کی مدد سے حاصل کی ہوئی واقفیت میں نظم و ترتیب قائم کرنا سیکھتے ہیں اور یہی واقفیت آگے چل کر تاریخ اور انسانیات کے دوسرے شعبوں کی سنگ بنیاد بن جاتی ہے۔ پروفیسر فاریادی واسکونسلو (Faria de Vasconcellos) نے بھی اپنے بلجیم کے مدرسے کے حالات میں لکھا ہے کہ تمام مضامین کی تعلیم میں عملی مشاغل اور طالبہ کی ذاتی کوشش کو نمایاں اہمیت دینی چاہیے۔ اس مدرسے میں طالبہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود اس کی تحصیل میں جسمانی جد و جہد اور ذہنی کارش سے کام لیتے ہیں اور حتی الامکان کسی عادت کو استاد سے سن کر یا کتاب میں پڑھ کر بغیر غور اور تحقیق کیے قبول نہیں کرتے۔ اونچی جماعتوں میں خاص کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ طالبہ کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خود اپنی قوت فکر و عمل اور

۱۔ ان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ”A New School in Belgium“

کے نام سے شائع ہوا۔

اجتہاد سے کام لے سکیں اور استاد ان کو ہر کام کے لئے ایسے بنے بنائے راستے پر نہ ڈال دے جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے دماغ پر زور ڈالے چلتے رہیں۔ اسی خیال سے متاثر ہو کر اور طلبہ کو تاریخ کے مطالعے میں فعال حیثیت سے شریک کرنے کے لئے پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے پروفیسر ہیں، اپنا Source Method مرتب کیا ہے جس کی بنیاد یہ اصول ہے کہ مدرسے میں طلبہ کو ایک حد تک مورخ بننے کا موقع دیا جائے یعنی ان کے لئے کم و بیش ایسے حالات مہیا کیے جائیں جن میں مورخ تاریخ کو ترتیب دیتا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ طلبہ معمولی درجے کے کم عام معلموں کی درس کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کی رائے اور خیالات اور نزاعی مسائل میں ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ان میں نہ کوئی بصیرت پیدا ہو سکتی ہے نہ آزادی رائے نہ ذہنی تربیت۔ چنانچہ کیٹنگ (Keatinge) کی تجویز جس پر انہوں نے عمل کر کے دیکھا ہے، یہ ہے کہ انہیں چشم دید حالات کے لہنے والوں اور مستند مصنفوں کے بیانات مطالعے کے لئے دیے جائیں اور بالعموم ایک ہی واقعے کے متعلق مختلف ہم عصر مورخوں کی رائے

۱۔ اس طریقے پر انہوں نے تفصیلی بحث اپنی کتاب "Teaching of History" میں کی ہے۔

بتائی جائے۔ اس تمام تاریخی مواد پر جو طلبہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے چند سوالات قائم کیے جاتے ہیں جن کا جواب دینا ان کا کام ہونا ہے۔ اگر یہ سوالات سوچ سمجھ کر بنائے جائیں تو ان کا صحیح جواب دینے کے لیے انہیں اپنی سمجھ اور قوت فیصلہ سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف مورخوں کی ذاتی خصوصیات اور کمزوریوں اور ان کے تعلقات اور حالات کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے نصب یا جانب داری کی وجوہ کو سمجھنا، خلاف قیاس باتوں کو مسترد کرنا، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گزشتہ زمانے کے لوگوں کا ہم خیال بنا کر ان کے نقطہ نظر سے معاملات کو جانچنا، یہ تمام مطالبات طالب علم کو ذہنی جد و جہد اور غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ مقصد اور مختلف بیانات میں سے حقیقت امر معلوم کرنے کے لیے ایسے ایک حد تک وہی کد و کاوش اور رد و قدح کرنی پڑتی ہے جس سے ایک انصاف پسند مورخ کام لیتا ہے۔ جب وہ مختلف قسم کا مواد بہم پہنچا کر کسی زمانے کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت بہت محدود ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نوعمر، خام کار طالب علم ایک مستند مورخ کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ وہ گزشتہ زمانوں کی زندگی اور لوگوں کے خیالات اور جذبات اور ان کے مہرکات عمل کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لیے نفسیات کا نظری علم اور عملی تجربہ درکار ہے جو اسے حاصل نہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے ان غیر مرتب ذرائع سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو مورخ کے

لیجے کارآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً پرانی عمارتوں کے کتبے وغیرہ لیکن باوجود ان تمام نقائص اور کوتاہیوں کے اس طریقہ تکمیل کی بدولت طالب علم کو تاریخ کی تدوین کے مشکل عمل کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ایک طرف تو اسے شہادتوں اور روایتوں کے جانچنے اور پرکھنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کی طبیعت میں احتیاط کا مادہ اور معاملات کو تولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف (بشرطیکہ معلم صحیح طور پر رہنمائی کرے) اپنی روزمرہ کی زندگی میں مبالغے، تعصب، بے جا طرفداری اور غلط بیانی کو ترک کر کے صداقت کا احترام کرنا سیکھتا ہے جو اخلاقی سہرت کا ایک نہایت قابل قدر عنصر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مدرسے میں تاریخ کی تعلیم تمام تو اسی اصول پر نہیں ہو سکتی کیونکہ علاوہ وقت اور وسائل کے محدود ہونے کے تاریخ کے بہت سے مباحث ایسے بھی ہیں جن میں یہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن مدرسہ جدید کو اپنے اصل اصول کی بنا پر اس طریقے سے اور اس قسم کے تمام فعالی طریقوں سے جو تعلیم میں جان ڈالتے ہیں حسب امکان ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کسی حد تک تاریخ کے مطالعے میں بھی ایک علمی اور عملی ”مشغلہ“ کی شان پیدا ہو جائے گی اور طلبہ خود اپنی ذاتی جدوجہد اور ذہنی کاوش کے ذریعے علم حاصل کریں گے۔

اس اصول کی توضیح کے لئے ہم ایک اور درسی مضمون کو لیتے ہیں جس کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک

مفید ہنر سیکھنا ہے جس کے ذریعے بچوں کو اظہارِ خردی کا موقع ملتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے یعنی ڈرائنگ۔ مدرسے میں جتنے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں خواہ ان کا تعلق فنونِ لطیفہ سے ہو یا دست کاری سے سب پر کسی قدر ترمیم کے ساتھ وہی اصول عائد ہوتے ہیں جو ہم ڈرائنگ کے ضمن میں بیان کریں گے۔ ڈرائنگ کی تعلیم کا مروجہ طریقہ مدارس میں یہ رہا ہے کہ پہلے بچوں کو خطوط اور خطوط کو جوڑ کر آسان شکلیں کھینچنے کی مشق کرائی جاتی ہے پھر رفتہ رفتہ وہ زبانہ مشکل شکلیں بناتے ہیں۔ ہر قدم پر استاد کی حواسش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص مشق کا اس قدر اعادہ کرائے کہ بچہ اس میں ماہر ہو جائے اور اس کو بغیر کسی دقت کے نہایت صفائی کے ساتھ بنا سکے۔ بظاہر یہ طریقہ بہت معقول معلوم ہوتا ہے اور اس مروجہ اصول کے مطابق ہے کہ تعلیم میں تدریجی ترقی اور منطقی ترتیب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن نفسیات اطفال کے اعتبار سے اس پر غور کیا جائے تو یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اس طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈرائنگ سے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم میں ڈرائنگ (اور اس قسم کے دوسرے مضامین) کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ان جذبات و خیالات کو اظہار کا موقع ملتا ہے اور یہ اظہار ایک مرئی اور خوش نما شکل میں ہوتا ہے۔ بچے میں فطرت کی طرف سے تعبیر اور اظہارِ خردی کا جذبہ ودیعت ہونا ہے اور مدرسے کا فرض یہ ہے کہ وہ اس جذبے کی نشو و نما اور تربیت کرے۔ یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے

کہ بچے کو شروع ہی سے آزادی کے ساتھ اپنے رجحانات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو موقع ملے تو وہ کاغذ پر رنگوں یا پنسل کی مدد سے اپنے تاثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ شروع میں یہ اظہار بہت غیر منظم اور بے تہنگا ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس آزاد شغل میں اس کو اپنی انگلیوں کی حرکت اور ڈرائنگ کے آلات پر زیادہ قابو حاصل ہوجاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر ڈرائنگ کو بجائے ایک آزاد اور مسرت بخش مشغلے کے جس میں بچے کو اپنی اندرونی کیفیات کو خارجی شکل میں ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے، محض بے روح تقلید اور مشق تک محدود رکھا جائے تو وہ ڈرائنگ کو ہرگز اظہار خودی کا موثر وسیلہ نہ بنا سکیں گے خواہ انہیں بعض اشیاء کی صحیح شکلیں بنانے میں پوری مہارت کیوں نہ حاصل ہوجائے۔ وہ ان شکلوں کو جن کی انہیں مشق ہے بنا سکیں گے لیکن ان میں جدت اور انفرادی ذوق کی کوئی جھلک نہیں ہوگی۔ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کی اچھی نقل اُتار لیں گے لیکن ان کو اس فن سے اتنی دلچسپی اور شوق نہ ہوگا کہ وہ مدرسہ چھوڑنے کے بعد بھی اس کو اپنی فرصت کا مرغوب مشغلہ بنائیں۔ لہذا مدرسہ جدید ڈرائنگ کی تعلیم میں بھی انفرادی کوشش اور آزادانہ اظہار کی قدر کرتا ہے اور سب بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے سے احتراز کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے ضرورت ہے، ان کی ہمت افزائی کی، ان کے شوق اور تجسس کے ابھارنے کی انہیں آزادانہ اظہار خودی کا موقع دینے کی، ان کے رجحان طبع کو ان کا رہنما بنانے کی، تاکہ ان میں جو تخلیقی جذبات

اور قوتیں ہیں وہ زور شور سے کام کرنے لگیں۔ بقول ڈاکٹر بیلارڈ (Ballard) کے چھوٹے بچوں کی تعلیم میں ”کارت چہانت“ سے زیادہ سہنچنے“ کی ضرورت ہے ا۔ بچوں کے طریقہ اظہار میں ضبط و نظم پیدا کرنے اور صحت عمل پر اصرار کرنے کا مناسب وقت وہ ہے جب ان کے شوق کے پر لگ چکے ہوں اور وہ بغیر کسی خارجی دباؤ کے اپنی خوشی سے رنگوں اور شکلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں اور خود ہی یہ محسوس کریں کہ اس کھیل کو زیادہ بامعنی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے معلم کی ہدایت اور اپنی قوتوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابتدا ہی سے ہم صحت عمل کی خاطر یا وقت کی کفایت کا خیال کر کے یا نمائشی نتائج کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے رسمی مشق اور اعادے پر زور دیں گے تو بچوں کا وہ جذبہ تخلیق انسرودہ ہو کر رہ جائے گا جو ہر قسم کے آرت کے لیے قوت محرکہ کا کام دیتا ہے اور انسانی شخصیت کا ایک نہایت قیمتی عنصر ہے۔

ذہنی تربیت کا جو نظریہ ہم نے اس باب میں پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت چند مخصوص علمی مشقوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ بچے کے دماغ میں ایسی متفرق اور بے ربط قوتیں نہیں ہوتیں جن کی تربیت خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جائے۔ اس کی جبلتوں کی نشو و نما دینے اور ان کو مرتب کر کے ذہانت کو بیدار اور آمادہ عمل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کو مختلف

علمی اور عملی مشاغل میں لگایا جائے جن کی تکمیل کے دوران میں انہیں پیچیدہ مسائل اور مشکلات سے سابقہ پڑے اور کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنی قوتوں اور وسائل و ذرائع کو منظم کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

ذہنی تربیت کے لیے ذاتی کارہی اور جد و جہد ناگزیر ہے۔ اگر نصاب محض منطق کے لحاظ سے مرتب کیے ہوئے سبقوں کا مجموعہ ہوگا اور طریقہ تعلیم میں تجربہ، فعالیت اور عمل کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو طلبہ کی دماغی تربیت ہرگز نہ ہو سکے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض غیر معمولی حافظے کی مدد سے بہت سی معلومات فراہم کر لیں اور ان میں ایک قسم کی ”علمیت“ کی شان نظر آنے لگے لیکن وہ ذہنی بیداری جو ان کو معاملات کے سمجھنے، ماحول سے فائدہ اٹھانے اور اس پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے جو عام کو عمل میں تبدیل کرتی ہے اور حاصل کردہ واقفیت کا استعمال سکھاتی ہے اُس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک ہم مدرسے کے تمام تعلیمی کار و بار کو ان اصولوں پر از سر نو مرتب نہ کریں گے جن کی تشریح ہم نے اس باب میں کی ہے۔ علم کا خزانہ جب تک عمل کے سرچشمے سے اہل کر دریائے مواج نہ بن جائے کشت حیات کو سیلاب نہیں کر سکتا۔ دماغ کو رطب و یابس معلومات کا ذخیرہ بنا لینے کا نام تعلیم نہیں۔ بقول غالب :

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا، تو پھر لہو کیا ہے ؟

باب چہارم

”تدوین نصاب“

ہم نے سابقہ ابواب میں ضمناً مسئلہ نصاب کا ذکر کیا ہے اور گزشتہ باب میں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم درسی مضامین اور مدرسے کے دوسرے مشاغل سے طلبہ کی ذہنی تربیت کا کام لیتا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے سامنے کس حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ اب ہم زیادہ تفصیل اور تسلسل کے ساتھ اس امر سے بحث کریں گے کہ نصاب کے مضامین کا انتخاب اور ان کی ترتیب و تدوین کس طرح کرنی چاہیے کہ ان سے فوائد حاصل ہو سکیں جن کی توقع ہے۔ یہ مسئلہ عملی حیثیت سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر مدرسے کے مشاغل کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نصاب کی تعلیم ہی اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ تعلیم کے دوسرے وسائل مثلاً استادوں کی شخصیت اور مدرسے کی عام فضا کا اثر اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز طلبہ کے ذہن اور اخلاق کو متاثر کرتی ہے وہ ان کا روزمرہ کا کام ہے جس کو وہ دن میں پانچ چھ گھنٹے انجام دیتے ہیں۔ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل میں

یہی استاد زیادہ تر نصاب کی ترتیب و تنظیم سے مدد لیتا ہے اور مدرسے کی عام فضا بھی اسی وقت تک تربیت کا وسیلہ بنتی ہے جب طالبہ شوق اور محنت سے اپنے مقررہ نصاب کو پورا کریں اور اسی کے سلسلے میں دوسرے علمی، تفریحی اور تخلیقی مشاغل کی بنا ڈالیں۔ علاوہ جہیں طالبہ کو اپنے کام میں اس وقت تک انہماک اور دلچسپی پیدا نہیں ہوگی جب تک نصاب کو نفسیات اطفال کے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا جائے اور انہیں اس کے ذریعہ نظام تمدن کی معرفت نہ حاصل ہو۔ اس لیے بعض لحاظ سے نصاب کا مسئلہ تعلیم کا مرکزی مسئلہ ہے۔ اور گزشتہ پچاس سال میں ماہرین تعلیم نے اس پر بہت توجہ صرف کی ہے۔ اور اس کے متعلق بہت کچھ تحقیقات کی ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اب تک نصاب کی باقاعدہ تنقید اور اصلاح نہیں کی گئی اور اس میں طالبہ کی نفسی ضروریات اور تمدنی مطالبات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ بلکہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم نے اجرا کے وقت جو نصاب تجویز ہوا تھا اس میں بعض نئے مضامین کے جوڑ اور پیوند لگا دیے گئے ہیں۔ لیکن نصاب میں نہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں نہ اس کی تنظیم نو کی کوشش کی گئی۔ لہذا ہم اس باب میں ان اصولوں سے بحث کریں گے جن کے مطابق ہمیں نصاب کی ترتیب و انتخاب کرنا لازم ہے۔

تعلیم کے تمام مباحث، بالخصوص مسئلہ نصاب پر معدون تک ”نفسیات اذہنی“ کا تسلط رہا ہے اور جیسا کہ

گزشتہ باب میں بیان کیا ہے نفسیات کے عالم اور مدرسوں کے معلم دونوں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا دماغ مختلف ذہنی قوتوں کا مجموعہ ہے جو گویا اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں جاگزیں ہیں اور اپنی ترتیب و تنظیم میں ایک دوسرے سے بے تعلق اور آزاد ہیں - اس نظریے کے مطابق مختلف درسی مضامین نصاب میں اس لیے داخل کیے جاتے تھے کہ وہ خاص خاص ذہنی قوتوں کی تربیت اور تکمیل کریں - گویا وہ قوتوں فطرت کی طرف سے بنی بنائی موجود ہیں صرف ان کو تیز کرنے، مشق اور استعمال کے ذریعے ان میں زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے - برخلاف اس کے ہم نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے مطابق انسان کا نفس ایک بسیط وحدت ہے جس کی تمام قوتیں انسانی جبلتوں کی بنیاد پر تجربے یعنی فرد اور ماحول کے باہمی عمل کے ذریعے سے نشو و نما پاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ ہر تجربے کا اثر دماغ کی تمام قوتوں پر پڑتا ہے اور وہ ان سب کی تشکیل میں حصہ لیتا ہے - لہذا نصاب کے مشاغل اور مضامین علیحدہ علیحدہ دماغی قوتوں مثلاً ادراک یا حافظے یا تخیل کو تیز نہیں کرتے بلکہ بحیثیت مجموعی ذہنی تربیت کے مسلسل عمل میں حصہ لیتے ہیں بشرطیکہ ان کی ترتیب و تنظیم مناسب اصولوں پر کی جائے اور طریقہ تعلیم ارتقاء ذہنی کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو - ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام مضامین کی تکمیل اور مشاغل کی انجام دہی میں طلبہ کو فعالی حیثیت سے شریک ہونا چاہیے کیونکہ

صرف اسی صورت میں ان کی ذہانت بیدار ہو کر مصروف عمل ہو سکتی ہے۔ محض انفعالی طریقے پر بہت سی معلومات حاصل کر لینا اور اس کو کسی نہ کسی طرح حافظے میں محفوظ رکھنا تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو 'تاریخ'، 'جغرافیہ'، 'سائنس'، ادب وغیرہ کے متعلق بہت سی واقفیت ہو لیکن اس کا دماغ ذہنی تربیت سے عاری ہو یعنی اس نے یہ ساری معلومات ایسے بے ربط طریقے سے بغیر ذاتی جد و جہد کے حاصل کر لی ہو کہ اس سے اس کے ادراک اور احساس پر کوئی اثر نہ پڑا ہو اور وہ ان سے زندگی میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

علاوہ ذہنی تربیت کے نصاب کا دوسرا مقصد جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ ہے کہ وہ طالبہ کو ان کے گرد و پیش کی زندگی اور اس کے ارتقا کو سمجھنے میں مدد دے۔ اصل میں نصاب کا موضوع ہمارا طبیعی اور معاشرتی ماحول ہے۔ ہم نصاب کے مختلف عناصر اسی سے اخذ کرتے ہیں اور ان اجزاء کا گہرا مطالعہ نوعمر بچوں کو کل کائنات کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر مدرسے کا نصاب کسی وجہ سے تمدنی زندگی سے بے تعلق ہو جائے یا ان دونوں کا باہمی رشتہ بہت کمزور ہو جائے تو مدرسے کی تعلیم بے مغز و بے روح ہو جاتی ہے۔ اور بجائے زندہ مسائل سے بحث کرنے کے الفاظ و علامات کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔

ہم تعلیم اور تمدن کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے اس خرابی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ امکان نصاب کی ترتیب و تنظیم میں ہے جہاں معلومات

اور مدرسوں کے لیے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اپنے اپنے خاص مضامین میں ایسے مکو ہو جائیں کہ انہیں اس تعلق کا جو یہ مضامین بچوں کی ضرورت اور معاشرے کی زندگی سے رکھتے ہیں، احساس ہی نہ رہے۔ لہذا نصاب کی بحث میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے مضامین کے انتخاب اور ان کی ترتیب دو چیزوں کی پابند ہے، نفسیات اطفال کی خصوصیات اور تمدنی زندگی کی ضروریات۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ مدرسوں کا مروجہ نصاب کس حد تک ان معیاروں پر پورا اترتا ہے جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔

ہم بتا چکے ہیں کہ مدرسہ جدید کا تعلق جماعتی زندگی سے بہت قریب کا ہے۔ وہ کوئی قائم بالذات ادارہ نہیں ہے جس کو گرد و پیش کی اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ موجودہ نقطہ نظر یہ ہے کہ مدرسے کو اپنی اندرونی زندگی کی تشکیل معاشرے کی زندگی کے نمونے پر کرنی چاہئے اور ایسے مواقع ہم پہنچانے چاہئیں جن سے فائدہ اٹھا کر طلبہ عمرانی مشاغل اور مقاصد کو سمجھ سکیں اور ایک حد تک ان میں شریک ہو سکیں۔ اگر مدرسہ بیرونی زندگی سے رابطہ قائم نہیں رکھے گا تو وہ عمرانی ترقی کے لیے بے کار ثابت ہوگا اور جو کچھ علم و ہنر اور استعداد طلبہ وہاں حاصل کریں گے وہ اس کی چار دیواری تک محدود رہے گی اور جب وہ اس چار دیواری سے باہر قدم رکھیں گے تو اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اس ضمن میں ”مدرسے“ کے اس جدید مفہوم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے

باب اول میں بیان کیا ہے - کیونکہ اس نے بغیر تدوین نصاب کی موجودہ نکتہوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔

ہم نے بتایا تھا کہ مدرسہ بقول پروفیسر دیوی (Dewey) کے ایک ”مخصوص ماحول“ ہے جہاں تمام تعلیمی اثرات اور نصاب اور مشاغل کی بالارادہ تنظیم کی جانی ہے تاکہ طلبہ کی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہو اور ان کی اخلاقی اور دھنی تربیت کے لیے بہترین حالات اور عناصر مہیا ہو سکیں۔ طلبہ کو ”آزادی“ دینے کے یہ معنی نہیں کہ معلم نگرانی اور ہدایت سے بالکل دست بردار ہو جائیں اور ان کی جبلتوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اس امید پر کہ وہ خود بخود تمام اعلیٰ صفات اور خوبیوں حاصل کر لیں گے۔ ہمارا مشاہدہ اور علم نفسیات دونوں روسو (Rousseau) نے اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ اگر ہم مدرسوں کو بچوں کی خواہشات اور ضروریات کا تابع بنا دیں تو ان کی عقل و دانش اور سہرت خود بخود صحیح طریقے پر نشو و نما پا کر پختہ ہو جائے گی۔ روسو کا یہ عقیدہ دراصل اپنے زمانے کے معلموں کی تنگ خیالی اور سخت گیری کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ ایک طرف یہ شدت تھی کہ لوگ گناہ آدم کے عقیدے کی بدولت بچوں کو بھی فطرتاً گناہ میں آلودہ سمجھتے تھے اور ان کی نجات کے لیے ہر قسم کی تعزیر و نادیب کو ضروری جانتے تھے۔ دوسری طرف یہ غلو کہ ہر بچے کے اندر گویا ایک ولی اور حکیم پنہاں ہے جو پردے کو ہٹاتے ہی خود بخود ظاہر ہو جائے گا! بہر حال تعلیم جدید ان دونوں نظریوں میں سے ایک کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے نزدیک فطرت انسانی

کی بنیاد ان جبلتوں پر ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں محض امکانات عمل کی حامل ہیں خود کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں۔ البتہ آگے چل کر مختلف اثرات کی بدولت اچھی یا بری صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کی جبلتوں کی مناسب نشو و نما کے لیے تعلیمی ہدایت اور نگرانی ضروری سمجھی جانی ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری جس سے ہم اخلاقی تربیت کے ذیل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بحث کریں گے کہ بچوں کی جبلتیں مناسب تادیب و تشویق کے ذریعے صحیح راہ پر لگائی جائیں صرف معلوم ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ مدرسے کے تمام ماحول پر جس میں نصاب طلبہ کی اجتماعی زندگی ان کا کھل کود ان کے فرصت کے مشاغل استاد کی شخصیت وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس لیے تعلیم کا سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ ہے کہ اس "مخصوص ماحول" کی تنظیم کس طرح کی جائے کہ بچوں کی جبلتوں ان کے انفرادی نشو و نما میں بھی مدد دیں اور عمرانی مقاصد کے حصول میں بھی کام آئیں۔ اس ماحول کی تین خصوصیات جو پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے بیان کی ہیں نصاب کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اس لیے اس کا مختصر سا اعادہ تہذیب و تمدن کے مشکل اور پیچیدہ عناصر زیادہ آسان اور سادہ شکل میں طلبہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو اس تحلیل کے بغیر اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس نقطہ نظر سے تدریس نصاب کا مسئلہ یہ صورت اختیار

کرنا ہے کہ تمدنی زندگی کو نصاب کا موضوع مان کر اس میں سے اہم ترین مضامین مشاغل اور دلچسپ اور سبق آموز تجربات کا انتخاب کیا جائے اور انہیں نفسیات اطفال کی مناسبت سے ترتیب دی جائے تاکہ ان کے ذریعے سے طالبہ رفتہ رفتہ ان عناصر سے واقف ہو جائیں جن پر تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کار و بار سیاست، آرٹ، سائنس، مذہب سمب بیک وقت طالب علم کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اس کا نتیجہ ایک عام انتشار کی صورت میں رونما ہوگا۔ لہذا اس معاشرتی ادارے کا جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ وہ طالبہ کے لیے ایک سادہ ماحول مہیا کرے اور زندگی کے ان عناصر کو منتخب کرے جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جن کو نوجوان طالب علم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان میں ایک خاص ترتیب قائم کرنا ہے۔ ابتدا میں آسان چیزیں سکھاتا ہے اور ان کی مدد سے آگے چل کر زیادہ مشکل اور پیچیدہ امور کی تشریح کرتا ہے۔

دوسری خصوصیت اس ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تہذیب و تمدن کے وہی عناصر منتخب کئے جاتے ہیں جو بچوں کی تربیت پر عمدہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ سوسائٹی نسلاً بعد نسل تمام رسوم و قوانین منتقل کرتی چلی جائے بلکہ اصلاح اور ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں ایسی چیزیں منتخب کی جائیں جو صریحاً

منہد ہیں اور مستقل اہمیت رکھتی ہیں۔ اور انہیں پر مدرسے میں پوری توجہ صرف کی جائے۔ اس طرح مدرسہ طالبہ کو ایک اعلیٰ تر معیار تمدن سے روشناس کو دیتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے مقرر اداروں اور طریقوں کی تنقید اور اصلاح کر سکیں۔ اس خصوصیت کی تشریح ایک مثال سے ہو جائے گی۔ موجودہ زمانے کا تمام اقتصادی اور معاشرتی نظام مقابلے اور مسابقت باہمی کی بنیاد پر قائم ہے۔ لوگوں میں باہمی وابستگی کے احساس سے کہیں زیادہ یہ احساس پرایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ذاتی فائدے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر اس کے لئے کبھی ہی قابل اعتراض ذرائع اختیار کرنے پڑیں اور اس کے نتائج دوسروں کے حق میں کٹاوتے ہی خوفناک ہوں۔ بالخصوص بین الاقوامی سیاست اور تجارت میں اس اصول کی کارفرمائی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے خطروں کا عام لوگ پوری طرح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہندوستان میں تجارت اور صنعت و حرفت میں اس حد تک ترقی نہیں ہوئی کہ مغرب کے ممالک کا سا مہلک مقابلہ رواج پائے لیکن معاشری زندگی میں ایک فرد دوسرے فرد سے ایک جماعت دوسری جماعت سے برسرِ پیکار رہتی ہے اور کسی کو یہ احساس نہیں کہ ہمارے اغراض میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ محض سطحی اور عارضی ہے، درنہ ہم سب کا حقیقی مفاد مشترک ہے۔ کہا مدرسے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی کو انہیں خطرناک اہولوں پر چلائے؟ انیسویں صدی کے حالات سے متاثر ہو کر مدرسے میں بھی طالبہ کے باہمی

مقابلے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور استاد بجائے اس کے کہ ان کو تعاون کا شوق دلائیں ان میں رقابت اور مسابقت کے جذبات کو اُٹھارتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مروجہ تعلیم کے بہت سے طریقے اور رجحانات پھش کٹے جاسکتے ہیں مثلاً امتحانوں کو تعلیم کا منتہاے نظر بنائے نمبروں کی پرستش کرنا، مقابلے میں ”اول“ آنے والے طالبہ کی حد سے زیادہ قد و منزلت، ایسے مضامین پر زور دینا جن میں علیحدہ علیحدہ کام کرنا پڑتا ہے، ان مشاغل کی طرف سے بے پروائی جن میں مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمدنی خرابیوں کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اصول عمل اور معیار نظر کو بہتر بنائے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ طالبہ نہ صرف ان بہتر اصولوں اور معیاروں سے نظری طور پر روشناس کیے جائیں بلکہ انہیں ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے۔ مندرجہ بالا مثال میں اس اصول کے معنی یہ ہوں گے کہ مدرسہ اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی میں تعاون عمل پر زور دے۔ نصاب میں ایسے مضامین اور طریقہ تعلیم کو داخل کرے کہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع ملے اور وہ تقسیم کار کے ذریعے مشکل امور کو انجام دینا سیکھیں۔ ان میں باہمی انتہاد اور وابستگی کا احساس مستحکم ہو اور وہ اس حقیقت کو پہچانیں کہ وہ ایک جماعت کے رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان پر بعض اخلاقی اور معاشری فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان فرائض کو پورا نہ کریں گے تو عمرانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا اور اس سے وہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں گے جن کی

توقع ہے۔ اس خیال کا اثر نہ صرف طریقہ تعلیم اور مضامین کے انتخاب پر پڑے گا بلکہ ہر مضمون کی داخلی تنظیم میں اور مباحث کی ترتیب میں اس کی وجہ سے تبدیلی لازم آئے گی۔ کیونکہ ہمیں سائنس، ادب، تاریخ، جغرافیہ، علوم کے ان پہلوؤں پر زور دینا ہوگا جو انسانی زندگی کے معاشرتی رخ کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں بنی نوع انسان کی متحدہ جدوجہد کا نقشہ دکھاتے ہیں۔ اگر نصاب کی مناسب ترتیب و انتخاب اور مدرسے کے عام مشاغل کے ذریعے بچوں میں یہ عقیدہ عملی طور پر راسخ ہو گیا کہ انسانی زندگی کا نظام امداد باہمی کے اصول پر قائم ہونا چاہیے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد افراد اور جماعتوں کی بخود غرضانہ کشمکش ایک حد تک دور ہو جائے گی۔

تیسری خصوصیت مدرسے کے ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تمدنی زندگی کے منتخب شدہ عناصر ایک خاص توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ تمدنی زندگی کے مختلف طبقوں اور جماعتوں کی کشاکش میں نوعمر بچے اور نوجوان راہ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنے آپ کو کسی خاص طبقے یا خیال کے ساتھ وابستہ کر کے قومی تمدن کے مجموعی نظام سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ لہذا مدرسے میں فرقہ پرستی کی تلک نما کی جگہ قومی روایات کا تراخیز ماحول مہیا کرنا چاہیے اور اسے اتنی وسعت دینا چاہیے کہ اس کی حدود عالم گیر انسانی تمدن سے مل جائیں۔ اس طرح قوم کے افراد میں ایک ہم آہنگ اور یکساں ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔

وہ ایک ہی قسم کے نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی

بدولت ان کے خیالات میں یک جہتی اور نظر میں وسعت پیدا ہونی ہے۔ اس فرض کا دوسرا نفسی رخ یہ ہے کہ طلبہ کی سیرت اور طبیعت پر جو اثرات تمدنی زندگی کے مختلف شعبوں میں شریک ہونے کی وجہ سے پڑتے ہیں ان میں ہم آہنگی اور تنظیم پیدا کی جائے تاکہ ان کے نفس میں وحدت اور اجتماع قائم رہے۔ اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے تدریس نصاب کی ایک اہم اصول پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم نصاب کو محدود اور یک طرفہ نہیں بنا سکتے۔ اگر اس کی وساطت سے ہم طالب علم کا تعارف تہذیب و تمدن کے مکمل نظام سے کرنا چاہتے ہیں تو نصاب میں ان تمام اقدار اور مقاصد کی نمائندگی ہونی چاہیے جو اس نظام میں مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر اس میں سائنس پر حد سے زیادہ زور دیا جائے اور ادب کو نظر انداز کیا جائے یا نظری علوم کو جگہ دی جائے اور عملی مشاغل اور دست کاریوں کا خیال نہ رکھا جائے تو طلبہ کی تربیت ناقص اور یک طرفہ رہے گی اور وہ زندگی کے بعض اہم مسائل اور معاملات کا صحیح احساس نہ کر سکیں گے۔ اس خصوصیت سے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصاب نے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے بے تعلق نہ ہونا چاہیے ورنہ ان کے اثرات طالب علم کی طبیعت پر جدا جدا پڑکر منتشر ہو جائیں گے اور اس کی مجموعی نشو و نما پر کوئی نمایاں اثر نہ ڈال سکیں گے۔ ان کی تربیت اس خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے کہ گو ان میں سے ہر ایک طالب علم کو تمدنی زندگی کے کسی خاص

شعبے سے روشناس کرے لیکن وہ سب مل کر اسے ایک
مجموعی فلسفہ زندگی کی تشکیل میں مدد دیں۔ اگر
تعلیم انسان کو حقیقت کے مختلف پہلو دکھانے تک محدود
رہے اور اس کی مکمل تصویر پیش نہ کر سکے تو گویا اس نے
اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو فراموش کر دیا۔

تدریس نصاب کی تحریک نے گزشتہ تیس سال میں
مغربی ممالک میں بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے
متعلق مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے اپنے نظریے پیش کئے۔
حال میں مدرسے کے معلموں اور ماہرین تعلیم دونوں نے
نصاب کے مسئلے میں بہت تحقیق و تفتیش کی ہے جس
کی وجہ سے مدارس جدید کے نصاب میں بہت کچھ تغیر
و تبدل ہوا ہے اور ہوتا جاتا ہے۔ امریکا میں ہرلڈرگ
(Harold Rugg) تھارن ڈالک (Thorndike) روبرٹ
(Bobbitt) اور سنڈن (Sneddon) وغیرہ کی سرکردگی میں
اس کے متعلق بہت سا کام ہوا ہے۔ بعض مدارس نے
بھی اپنے تجربات شائع کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
درسی مضامین کی تقسیم و ترتیب اور ان کے موضوع میں
کس قدر انقلاب ہو گیا ہے۔ حال ہی میں امریکا کی ایک
مقتدر تعلیمی انجمن نے تدریس نصاب کی تاریخ اور اس کی
موجودہ تحریکوں اور بنیادی اصولوں کے متعلق دو ضخیم
جلدیں بطور اپنے چھپسویں سالنامے کے شائع کی ہیں۔ اس
کتاب میں اس تمام علمی تحقیقات کا خلاصہ اور تنقید

موجود ہے جو گزشتہ چالیس سال میں نصاب کے متعلق کی گئی ہے اور اس پر بحث کر کے بعض اہم نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ ان تمام نتائج کا لب لباب یہ ہے کہ معقول اور مکمل نصاب تعلیم بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی بنیاد طلبہ کی زندگی اور تمدنی ضروریات پر رکھی جائے تاکہ وہ ان کی چلی رجحانات کی تربیت کر سکے اور ان کو موجودہ تمدن کے سب سے اہم اور بہتر عناصر سے روشناس کرے۔ پروفیسر تھارنڈائک (Thorndike) نے تدوین نصاب کے نو اصول بیان کیے ہیں جن میں سے زیادہ ضروری اصولوں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں ۱۔ ان سے بھی ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے۔

۱۔ نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہیے کہ جن کے ذریعے طلبہ میں وہ معلومات اور عادات، وہ مہارت، رجحان اور مذاق پیدا ہو جو انہیں ان کے طبیعی ماحول اور ان کی خاندانی، شہری اور معاشرتی زندگی کے مطالبات پورا کرنے میں مدد دے اور ان کے جسم و دماغ میں صحت اور توازن قائم رکھے اور ان کے تفریحی، اخلاقی، مذہبی اور علمی وسائل کو ترقی دے۔ یہ وہ مرکزی معیار ہے جس پر اور تمام معیاروں کا انحصار ہے۔

۲۔ عام طور پر وہ معلومات اور عادات وغیرہ زیادہ قابل قدر ہوتی ہیں جو براہ راست زندگی کی کسی واقعی ضرورت

“Thorndike and Gates : Elementary Principles—1

- 187 Science of Education”

کو پورا کرتی ہیں۔ ان کے ضمن میں طلبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو وہ زیادہ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۔ اگر اور سب باتیں یکساں ہوں تو مقابلتا وہ علوم و فنون زیادہ قابل قدر اور تعلیمی لحاظ سے زیادہ مفید ہیں جن کے استعمال کے موقعے انسان کی زندگی میں کثرت سے پیش آئیں۔

۴۔ نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو مفید اور نفعانہ عادتوں کو نشو و نما دیں۔ مثلاً غور و فکر کی قوت، جدت ایچ، میل جول کی صلاحیت، اعتبار وغیرہ۔

۵۔ وہ مضامین اور مشاغل نصاب کے لیے مقابلتا زیادہ موزوں ہیں جو نہ صرف موجودہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ آئندہ پیش آنے والے مسائل اور غیر متوقع حالات کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو مضامین محض ماضی کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں یا عارضی اور فوری مفاد اور دلچسپیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا محض انسانی شوقوں کو قائم رکھتے ہیں جو مدرسے کے زراعتی تعلیم کا نتیجہ ہیں، ان کی اہمیت بہت کم ہے۔

ان اصولوں اور نصاب کے متعلق دوسری تحریکوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاب کی ترتیب و انتخاب میں ہمیں طالب علم اور اس کے ماحول کے تعلق پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ تمدنی زندگی کے مواقع سے جو اس تعلق کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے اسے کس قسم کی معلومات اور

تجربے کی ضرورت ہے۔ نصاب کے مسئلے کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا لحاظ رکھنا کسی طرح جائز نہیں۔ صدیوں تک نصاب کی تنظیم جس غلط نفسی عقیدے کی بنا پر ہوتی رہی ہے اس کی تردید ہم اوپر کر چکے ہیں۔ نصاب کے لیے مضامین کا انتخاب اس اصول پر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ دماغ کی مختلف، مستقل اور غیر مربوط قوتوں کی تربیت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ریاضی کے ذریعے قوت استدلال کی تربیت، سائنس کے ذریعے قوت مشاہدہ کی، ادب قدیم کے ذریعے قوت تخیل اور ذوق حسن کی۔ موجودہ علم نفسیات سارے سے اسی کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کے ذہن میں اس طرح کی مستقل اور قائم بالذات قوتیں موجود ہیں جن کی نشو و نما خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جانی ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ طلبہ کی فطری اور ابتدائی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے ان کو دماغی قوتوں میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں ایسے مشاغل میں شریک کرنا چاہیے جن کو انجام دینے میں استدلال، مشاہدہ، تخیل وغیرہ سبھی چیزوں کی ضرورت پڑے اور وہ اپنی خواہش اور جبلت کے تقاضے سے مجبور ہو کر ان سے کام لیں۔ لہذا مدرسہ جدید میں درسی مضامین اور مشاغل دونوں کو اس اصول پر منتخب کرنا چاہیے کہ ان کے واسطے سے طلبہ کو انسانی زندگی اور کاروبار کے مختلف شعبوں کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ وہ اپنی قوت مشاہدہ سے کام لیں، چیزیں بنائیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تدبیریں سوچیں اور ان کو آزما کر دیکھیں

کہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا تعلق بہت کچھ طریقہٴ تعلیم سے ہے لیکن جب تک نصاب ایسا نہ ہو جس میں ان تجربوں اور کاموں کا موقع مل سکے طریقہٴ تعلیم بجائے خود کافی ہے۔ موجودہ زمانے میں دست کاری کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی مختلف شکلوں میں ان تمام تجربات کو حاصل کرنے کا امکان ہے اور اس کے ذریعے بچوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی تربیت ہو سکتی ہے، بشرطیکہ اسے صحیح اصولوں پر مدرسے میں رائج کیا جائے اور اس کا مقصد تنگ اور محدود نہ ہو بلکہ وہ طاقہ کی پوری شخصیت کو دعوت عمل دیتی ہو۔

کچھ عرصے سے نصاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر زمانہٴ حال کی تمدنی ترقی اور انقلابات کا نتیجہ ہیں۔ مدرسوں کا شمار بالعموم قدامت پسند اداروں میں ہوتا ہے یعنی وہ حتی الامکان ان طریقوں میں جو پہلے سے چلے آئے ہیں کسی قسم کا تغیر پسند نہیں کرتے۔ اس لئے وہ بالعموم معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ضروریات زمانہ انہیں بالکل مجبور کر دیتی ہیں تو وہ بے دلی سے رفتہ رفتہ اپنے نصاب اور نظام و نسق میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اس کی تشریح چند مثالوں سے ہو سکتی ہے۔ گزشتہ دو سو برس کے اندر مغربی ممالک کی صنعت و حرفت میں ایک زبردست انقلاب ہوا ہے جس نے انسانی معیشت کے قدیم نظام کو درہم برہم کر کے ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی ہے۔ جیسا ہم ایک گزشتہ باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس نظام کا دار و مدار زیادہ تر

سائنس کی تحقیقات اور ایجادات پر ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کو دخل ہو گیا ہے۔ کوئی شخص جو سائنس کی کم از کم ابتدائی اور ضروری باتوں سے واقف نہیں اپنے موجودہ ماحول کو نہ پوری طرح سمجھ سکتا ہے نہ کامیابی کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ لہذا مدرسوں کے لئے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنے نصاب میں سائنس کو نمایاں اہمیت دیں تاکہ طلبہ شہریت کے نئے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکیں۔ لیکن اس وقت تقریباً تمام ملکوں میں، بالخصوص انگلستان میں، روم اور یونان کا علم و ادب مدرسوں کی تعلیم پر حاوی تھا۔ علوم قدیمہ کے حامیوں کا دعویٰ تھا کہ ذہنی تہذیب و تربیت کا کوئی ذریعہ ان کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو جدید اقتصادی اور صنعتی تھریوں سے متاثر ہو چکے تھے سائنس کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ صرف افادگی نقطہ نظر سے اس کو نصاب میں داخل کرنا ناگزیر ہے بلکہ اس کے بغیر اہم ترین دفاعی قوتوں کی نشو و نما ناممکن ہے۔ چنانچہ انیسویں صدی کا بیشتر حصہ انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں، جدید سائنس اور قدیم (یونانی اور رومی) علم و ادب کے درمیان جنگ کا زمانہ تھا جس میں سائنس کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز مددگار ہربرٹ اسپنسر تھا۔ جب رفتہ رفتہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو وہ حصہ مل گیا جس کی مستحق تھی اور اس کے طریقہ تعلیم میں اصلاح ہو گئی تو معلموں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں معلوم ہوا کہ سائنس کی اہمیت محض اس وجہ سے نہیں کہ تمام

صنعت و حرفت اور اکثر پیشوں کا دار و مدار اس پر ہے بلکہ وہ
 دماغی تربیت اور تہذیبِ نفس کا بھی ایک نہایت موثر اور
 قابلِ قدر وسیلہ ہے۔ لہذا اب نصاب میں سائنس محض
 اس بنا پر داخل نہیں کی جاتی کہ اس سے مثلاً قوتِ مشاہدہ
 کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کا خاص وصف یہ سمجھا جاتا
 ہے کہ اس کے ذریعہ ہم زندگی کے نظم اور ربط کو بخوبی سمجھ
 سکتے ہیں اور اس میں عمدگی اور قابلیت کے ساتھ حصہ
 لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نصابِ تعلیم پر ان سہانسی تغیرات
 اور انقلابات کا اثر بھی پڑا جن کی بدولت قومی ریاستیں اور
 جمہوری حکومتیں وجود میں آئیں، سیاسی اختیارات ایک
 محدود طبقے کے ہاتھ سے نکل کر رفتہ رفتہ قوم کے تمام افراد کو
 حاصل ہوئے اور معاشرتی فرقہ بندیوں کے ٹوٹنے سے لوگوں میں
 باہمی یکجہتی کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورتِ حال کا
 ایک نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم جو پہلے چند خاص طبقوں تک
 محدود تھی باقی طبقوں میں پھیلنے شروع ہوئی اور
 حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ کم از کم ابتدائی تعلیم حاصل کرنا
 ہر آزاد شہری کا حق ہے۔ جب تک تعلیم خوش حال اشراف
 کے لئے مخصوص رہی جن کے فرائض میں حصولِ معاش،
 محنت اور مزدوری، کاشتکاری، صنعت و حرفت کے مشاغل
 شامل نہ تھے اور جو زیادہ تر علمی اور ادبی تفریح اور ایک
 قسم کی سطحی تہذیب کی خاطر تعلیم حاصل کرتے تھے
 نصابِ تعلیم کا قدیم علوم و ادب تک محدود ہونا سمجھ
 میں آسکتا تھا۔ اول تو اس وقت تک واقعی یونانی اور
 رومی زبانیں ہی علم و تہذیب کے بہترین عناصر کی حامل

تھیں اور دوسری زبانوں میں علوم کا اتنا سرمایہ نہ تھا - جدید علوم یعنی سائنس، اقتصادیات، معاشیات وغیرہ ابتدائی حالت میں تھے اور ان کی تعلیمی قدر و قیمت قدیم علوم کے مقابلے میں بہت کم تھی - دوسرے یہ مکہدوں نہاد جس میں گہرائی زیادہ اور وسعت کم تھی، اس جماعت کی ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتا تھا جس کے لیے وہ مرتب کیا گیا تھا - لیکن اب جب کہ تعلیم نے امیر اور غریب بے کار اور مشغول، علمی اور عملی ہر قسم کے لوگوں کو اپنے وسیع دائرے میں لے لیا ہے ہم کسی طرح اس مکہدون نہاد کو کافی نہیں سمجھ سکتے - لوگوں کی ضروریات مختلف اور متنوع ہیں، ان کے طبائع میں فرق ہے، موجودہ زمانے کی ضروریات بدل گئی ہیں - قدیم علوم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جدید علوم زندگی کے مسائل حاضرہ سے بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں - آج کل حصول معاش کا مسئلہ اور مختلف تمدنی اور معاشری روایات رکھنے والے فرقوں - کو ایک قومی شیرازے میں منسلک کرنے کا سوال یہ دونوں چیزیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں - ان حالات میں نوخیز نسلوں کی تعلیم کے لیے نہ علوم قدیم کافی ہیں نہ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ کا سطحی اور رسمی مطالعہ - ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہمہ گیر نہاد کی وساطت سے طلبہ زمانہ حال کی تمدنی زندگی کو سمجھیں اور ان میں تمدنی احساس پیدا ہو - وہ فرد اور جماعت کے صحیح تعلق کو نہ صرف نظری طور پر سمجھیں بلکہ عملاً بحکومت ایک جماعت کے رکن کے وہ اپنے حقوق و

فرائض سے واقف ہوں اور ان کو ادا کرنا سیکھیں۔ اسی وجہ سے تاریخ اور جغرافیہ کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور خود معلم کا نقطہ نظر ان کے متعلق بدل گیا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ طالبہ کو معلوم ہو کہ نوع انسان نے کس طرح متحدہ طور پر جدوجہد کر کے دنیا کے تمام ذرائع اور وسائل سے کام لیا ہے اور کس طرح ہر نئی نسل پرانی نسلوں کے کارناموں اور علمی اور عملی ذخیروں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس طرح طالبہ دنیا کے تمام لوگوں کی باہمی وابستگی کو محسوس کر سکتے ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل کے ربط و تسلسل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے یہ احساس بالواسطہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو مستحکم کرنے کے لیے بعض ذہنی مدارس میں درسی اور عملی طور پر مدنیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو مدنی اور سیاسی زندگی کے نظام اور اس کے حقوق و فرائض کی تشریح کی جاتی ہے اور دوسری طرف طالبہ کو علم تقریروں، جاسوس، تہواروں اور مدنی کار و بار مثلاً حفظان صحت، صفائی، تعلیمی پروگراموں وغیرہ میں شرکت کا موقع دیا جاتا ہے۔ مدرسے کی داخلی تنظیم حکومت خود اختیاری کے نمونے پر کی جاتی ہے اور طالبہ میں فرائض اور ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہوں۔ اس طرح طالبہ کو اپنے روزمرہ کے کام میں انہیں اصولوں پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے جو معاشرتی زندگی میں کار فرما ہیں۔ ان مخصوص انتظامات کے علاوہ مدارس جدید میں تمام درسی مضامین کی تعلیم میں یہ خیال پیش نظر رکھا

جاتا ہے کہ طلبہ معاشرے کے نظام اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو سمجھیں، انہیں مل جل کر رہنے اور کام کرنے کا موقع ملے اور وہ اس جمہوری اور تمدنی زندگی میں بطور مفید اور مستعد اراکین کے شریک ہو سکیں جس کی تشکیل جدید سیاسی اور صنعتی اثرات کے مانع ہو رہی ہے۔

اب ہم بحیثیت مجموعی نصاب کی تنظیم کے مسئلے پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ نصاب کے مضامین کا انتخاب تمدنی زندگی کی ضروریات اور مطالبات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ ان کی ترتیب اور تعلیم میں بچوں کی نفسیاتی نشو و نما اور قوانین کو اپنا راہبر بنانا اور ان سے اس طرح کام لینا چاہیے کہ طلبہ نہ صرف مفید معلومات کا ذخیرہ جمع کر کے بیٹھ رہیں بلکہ ان میں نئے مسائل اور معاملات کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ مستعدی کے ساتھ زندگی کے کار و بار میں حصہ لیں۔

مدرسوں کا قدیم نصاب جن حالات میں مرتب ہوا تھا وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ یورپ میں یونانی اور لاطینی علم و ادب کا دور دورہ تھا۔ ہندوستان میں سانسکرت، فارسی اور عربی زبانیں تہذیب اور تعلیم کا سرچشمہ تھیں۔ تہذیب کا مفہوم بجائے خون مکدوں اور یکطرفہ تھا۔ اسی میں ان تمام مشاغل کو کوئی جگہ نہ دی جاتی تھی جن کا تعلق انسان کی مادی ضروریات کے پورا کرنے سے ہے۔ لیکن اب نئے علوم، نئی زبانیں، نئے سیاسی اور معاشرتی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تہذیب کا مفہوم وسیع ہو گیا ہے اور اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر فرقے اور ہر طبقے

کے لوگوں کے لیے موزوں ہو۔ لہذا ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ نصاب میں نئے مضامین کو داخل کیا جائے اس کے نیم مردہ قالب میں نئی روح پھونکی جائے تاکہ وہ جدید تمدن کے راستوں میں طالبہ کی رہبری کر سکے۔ اس تحریک نے جس کو توسیع نصاب کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے دو شکلیں اختیار کیں۔ اول نو بعض قدیم مضامین کو ترک کر کے یا ان کے نصاب کو کم کر کے جدید علوم و فنون کو مدرسوں میں جگہ دی گئی۔ اس کی مثالیں ہم نے اوپر دی ہیں۔ مغرب میں یونانی اور لاطینی زبانوں اور ہندوستان میں عربی، فارسی، سانسکرت کا بوجھ ہلکا کیا گیا اور نصاب میں دیسی زبانیں سائنس، تاریخ، جغرافیہ، دست کاری، امور خانہ داری وغیرہ شامل کر لیے گئے۔ ان مضامین کی وجہ سے نصاب نہ صرف زیادہ مفید بن گیا بلکہ اس میں وسعت اور جامعیت پیدا ہو گئی اور اس کے دائرے میں تمدنی زندگی کے جدید شعبے بھی آگئے جن کو قدیم نصاب نظر انداز کرتا تھا۔ لیکن نصاب میں محض چند مضامین کے اضافے سے کوئی پائدار تعلیمی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی۔ اصلاح نصاب کی تحریک کا دوسرا رخ قدیم اور جدید دونوں طرح کے مضامین کی داخلی ترتیب اور تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ماہرین تعلیم کی توجہ اس طرف راجع ہوئی کہ ان تمام مضامین کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور اس میں جس قدر غیر ضروری اور غیر مفید مباحث شامل ہو گئے ہیں ان کو خارج کر کے ایسے مباحث داخل کیے جائیں جو مستقل اور دائمی

اقتیست رکھتے ہیں یا جن کا موجودہ تمدن سے لازمی تعلق ہے -
 نصاب تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ یہی مشکل پیش آتی
 ہے کہ جب وہ بہت عرصے تک رائج رہتا ہے اور اس پر
 وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو اس
 میں بہت سی فضول چیزیں شامل ہو جاتی ہیں - چنانچہ
 یہی صورت مغربی تعلیم کے نصاب کو پیش آتی - اس میں
 تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ داخل تو ہو گئے لیکن تاریخ
 خشک اور پر ربط واقعات اور ناموں اور ستوں کے مجموعے کا
 نام تھا جن کو یاد کرنے سے نہ ذہنی تربیت ہوسکتی تھی
 نہ ماضی کی تعبیر، نہ حال کی تفسیر، نہ مستقبل کے
 لیے تہاری - جغرافیہ بھی عموماً هذا القیاس دریاؤں اور پہاڑوں
 اور شہروں اور آبادیوں وغیرہ کے متعلق بے شمار غیر ضروری
 معلومات سے بھرا پڑا تھا - اس کے مطالعے سے نہ انسان اور
 اس کے طبیعی ماحول کا تعلق سمجھ میں آتا تھا نہ علت
 اور معلول کے اس سلسلے پر روشنی پڑتی تھی جس میں
 کائنات کے تمام مظاہر جکڑے ہوئے ہیں - ریاضی کے تمام
 مضامین یعنی ہندسہ، جبر و مقابلہ، حساب وغیرہ بالعموم
 اس غرض سے پڑھائے جاتے تھے کہ ان سے قوت استدلال کو
 ترقی ہو اور مجرد نظریات اور مسائل کو سمجھنے کی قابلیت
 پیدا ہو - اس لیے اس کے مباحث زندگی کے واقعی امور
 اور معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ اکثر طالبہ کے
 سامنے ایسے سوالات پیش کیے جاتے تھے جن کے مفروضات
 کسی طرح عقل میں نہیں آتے تھے - اسی طرح سائنس بھی
 ابتدا میں ایک نظری علم بنا دی گئی تھی جس میں

طالبہ کو اصطلاحوں کی تعریفیں، اشیا کے خواص اور قوانین خطرات کے ضابطے یاد کرائے جاتے تھے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسے اور زندگی کا تعلق جو تعلیم کی جان ہے قطع ہو گیا۔ لہذا مصلحتیں تعلیم نے کوشش کی کہ تمام تدریسی علوم کے متعلق یہ درمیانہ کریں کہ تمدنی زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے کیا چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور دون چیزیں ایسی ہیں جو محض رسماً اور روایتاً چلی آتی ہیں۔ اس لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ بعض لوگوں نے تمدنی ضروریات کا تجزیہ کیا اور ہر مضمون کے بس اُنہی مسائل جتنے ان ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر تھے منتخب کر لیے۔ بعض نے زبانِ خالق کو نقارۂ خدا سمجھا، بالخصوص امریکا والوں نے۔ یعنی نصاب کے متعلق بہت سے سوالات تیار کر کے معلموں، بچوں کے والدین، کارخانوں کے مالکوں، سرکاری حکام وغیرہ کے پاس بھیجے گئے اور ان کے جوابوں کا مطالعہ کر کے نتائج نکالے گئے۔ بعض نے اپنے اپنے مدرسوں میں طالبہ کے شوق اور ان کی پسند کو اپنا راہبر بنایا اور یہ دیکھا کہ کون سے مباحث اور موضوع ایسے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ ربط رکھتے ہیں۔ اور جن میں ان کا دل خود بخود لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات کوششیں مناسب حدود سے آگے نکل جاتی تھیں اور ایک آزمائشی طریقے کو لوگ حکمی اور قطعی سمجھنے لگتے تھے۔ لیکن ان کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام درسی مضامین میں بہت مفید ترمیم و ترمیم ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے۔ بعض مدارس جدید نے

نئی سال تک تجربہ کرنے کے بعد اپنے نصاب شائع کئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور وہ نظری بحث کرنے والوں نے نہیں بلکہ زیادہ تر اُن لوگوں نے کیا ہے جو خود معلمی کرتے ہیں۔ انہوں نے سب مضامین میں اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ گویا ان کی قلب ماہیت کردہ ہے۔ اس کے لئے خاص طور پر وینٹکا (Winnetka) سے نصاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو پروفیسر رگ (Rugg) کی نگرانی میں تیار ہوا ہے کیونکہ وہ دوسرے نصابوں کی طرح محض ایک اسکول میں جہاں کے حالات غیر معمولی طور پر سازگار ہوں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایک پوری ریاست کے تمام مدارس میں جاری ہے۔

نصاب جدید میں 'تاریخ'، 'جغرافیہ'، 'سائنس'، 'ادب' وغیرہ فرض ہر مضمون میں زندہ مباحث شامل کئے گئے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ایک طرف بچوں کی دلچسپی اور شوق کو ابھارتی ہیں اور دوسری طرف تمدنی زندگی کے مسائل حاضرہ میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تاریخ ارتقاء انسانی کی تفسیر ہے جو بچوں کے تجسس پسند دماغ کو وہ زبردست ڈراما دکھاتی ہے جس کا ہیرو انسان ہے اور اسٹیج عالم فطرت اور جس کا ہر ایک اس کی تہذیب و ترقی کے کسی دور کا نقشہ دکھاتا ہے۔ جغرافیہ بے ربط واقعات اور معلومات کا مجموعہ نہیں رہا۔ اس کا کام اب یہ ہے کہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا عمل اور رد عمل دکھائے اور بچوں کو ایک طرف تو یہ احساس دلانے کہ انسان اور فطرت قوانین طبیعی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور

دوسری طرف یہ دکھائے کہ انسان نے انفرادی اور اجتماعی
 دوشیں کے ذریعے کس طرح رفتہ رفتہ ان قوانین کو سمجھ کر اور ان
 سے کام لے کر عالم صارت کو مستحضر کر لیا اور صنعت و حرفت اور
 کاشتکاری کا یہ زبردست نظام قائم کیا ہے۔ جغرافیہ، بحیثیت
 ایک انسانی علم کے اور بحیثیت ایک سائنس کے یہ فرائض
 انجام دیتا ہے۔ عمرانی علوم اور سائنس دونوں اپنی جگہ پر
 اس مقصد کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں
 طالبہ کی نظر میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور انہیں یہ دکھاتے
 ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کن حالات
 اور قوانین کے ماتحت اپنے کار و بار چلاتے ہیں اور ہر شخص کی
 پہلائی برائی، کامیابی اور ناکامیابی کس طرح اور کس حد
 تک دوسروں پر منحصر ہے۔ طریقہ تعلیم اور مواد تعلیم
 دونوں کی نفسیاتی تنظیم کر لے اور انہیں موجودہ جمہوری
 معاشرے کے لیے موزوں بنانے کی غرض سے اسی اصول پر عمل
 کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس کا نصاب اس لحاظ سے بھی
 سمجھین کیا جا سکتا ہے اور اکثر اسی خیال سے کیا گیا ہے کہ
 اس کے ذریعے طالبہ کو کچھ واقعات اور حقائق معلوم ہو
 جائیں اور وہ سائنس کے مخصوص طریقہ عمل سے روشناس ہو
 جائیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اور اہم تر مقصد یہ ہے کہ وہ
 لوگوں میں معاشری احساس اور نظر پیدا کرے جس کے ذریعے
 سے ان میں تمدنی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔
 اس لیے کہ موجودہ معاشرت اور تمدن کے اصول سائنس سے
 ماخوذ ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں مدرسے میں
 سائنس ہی سے کام لینا پڑے گا اور اس کی تعلیم کو اس طرح

مربوب کرنا ہوگا کہ ہمارے طالبہ ان نئے معاشرتی مسائل سے جو سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہیں عہدہ برا ہو سکیں۔ پروفیسر بودے (Bode) سائنس کے امکانات اور اس کے تعلیمی اثرات سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سائنس نے ہمارے روز مرہ کے ماحول کو بالکل بدل دیا ہے۔ اگر ہم غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس تبدیلی کی وسعت کا صحیح اندازہ ہوگا..... سائنس کی ایجاد مثلاً آلات حرب، مبادلہ خیالات کے ذرائع، وسائل نقل و حمل، مشینوں کی صنعت و حرفت وغیرہ کی بدولت معاشری نظام کے جدید نمونے قائم ہو گئے ہیں۔ مختلف طرح سے لوگوں میں باہمی وابستگی کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے باہمی منافست اور اتحاد عمل کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سائنس ہی نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ کائنات پر قوانین قدرت کا تسلط ہے اس لئے ہمیں اپنے مذہبی اور اخلاقی تصورات کی تنظیم نئے سرے سے کرنا چاہیے۔ معاشری نظر سے ہماری یہی مراد ہے کہ اگر ایک ہوشیار اور عقل مند معلم سائنس پڑھائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ طالبہ کے دل میں انسانوں کا احترام بحیثیت انسان ہونے کے راسخ ہو جائے گا اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے معلم اس اصول کو اپنا دھیر بنائے گا کہ انسان اپنے ماحول کا مالک ہے اور وہ ایک ایسی دنیا تعمیر کر سکتا ہے جس میں نہ افلاس ہوگا نہ

جہالت، نہ مرض، نہ بے اضافی - مختصر یہ کہ ہر مضمون کے ذریعے سے جس کو نصاب میں چکے دی اجائے وہ طرز خیال پیدا کرنا چاہیے جو انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماحول کی تعمیر جاری رکھیں اور اپنے لیے ایسے معیار عمل بناتے رہیں جو احترام انسانیت یعنی جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں“ ۱ -

ہمارے ہندوستانی مدارس میں سائنس کی تعلیم اس قدر ابتدائی اور ناقص حالت میں ہے کہ اس سے نہ وہ محدود علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر استادوں کو مرغوب ہیں، نہ وہ وسیع تر معاشری اغراض جن کی تشریح بوڈ (Bode) نے اپنی کتاب میں جا بجا کی ہے - یوں تو ہمارے تمام درسی مضامین میں اصلاح اور ترتیب جدید کی ضرورت ہے لیکن تاریخ اور سائنس کا نصاب تو ایک سرے سے بدلنا ہے کیونکہ انہیں دونوں مضامین کے ذریعے ہم ہندوستانیوں میں اجتماعی احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں اور فرقہ وارانہ تعصبات کو مٹا کر ان کی جگہ قومیت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں - بعض خاص سیاسی حالات میں مثلاً جب ایک ملک کے لوگ کسی غیر قوم کے محکوم ہوں اور اس کے جبر و تشدد سے عاجز آجائیں تو قومی اتحاد اور وطنیت کا جوش جذبہ منافرت یا جذبہ انتقام کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے - ان وقتی اثرات کے دور ہوتے ہی باہمی اختلافات پھر عود کر آتے ہیں اور اتحاد مفقود ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی

بنیاد کسی مضبوط عقیدے پر نہیں ہوتی - اگر ہم کسی ملک کے افراد میں اغراض و مقاصد کا مستقل اتحاد اور باہمی ہمدردی کا پائدار جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم مدرسے کی چار دیواری میں نوعمر بچوں اور نوجوانوں پر اثر ڈالیں تاکہ وہ وہاں سے قومی اتحاد کے یکے رنگ میں رنگے ہوئے نکلیں - اس میں تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں رفتہ رفتہ لیکن نہایت موثر طریقے سے یہ محسوس کرادے کہ ہر قسم کی ترقی کے لیے تمام بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے ہر زمانے میں اشتراک عمل کی ضرورت رہی ہے اور وہ تمام جنگ و جدل کے واقعات بادشاہوں کی لڑائیاں جماعتوں کے اختلافات جن کی داستانوں سے مروجہ درسی کتب بھری پڑی ہیں سطحی چیزیں ہیں - ان کی مثال طوفان کی سی ہے یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر اصل چیز جو دریا یا سمندر کی ہستی کو قائم رکھتی ہے وہ اتصال یا کشش ہے جو ناچیز قطروں کے مجموعے کو ایک بحر و ذخار ایک غیر محدود قوت کا خزانہ بنا دیتی ہے - ان سیاسی مخالفتوں کی کہ میں وہ اتحاد عمل پوشیدہ ہے جس کی بدولت معاشرتی زندگی قائم ہے جس کی وجہ سے زراعت صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے سارے کام چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے - اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں تاریخ کے اقتصادی معاشرتی اور عقلی پہلوؤں پر زور دینے کی ضرورت ہے - اسی طرح ہمارے موجودہ قومی حالات میں سائنس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے - اس کی صحیح تعلیم کے ذریعے ہم

نہ صرف اس باہمی وابستگی کی تشریح اور تفسیر ایک دوسرے نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں بلکہ طالبہ میں وہ علمی طرز خیال پیدا کر سکتے ہیں جس کی ہماری قوم میں بہت کمی ہے۔ لوگوں کے جوش، حوصلے اور امنگ کو ابھارنے کے لیے، انھیں تقدیر پرستی کے بجائے فلسفہ عمل کی تلقین کرنے کے لیے، ان کی حوابدہ قوت تسخیر کو بیدار کرنے کے لیے ان تک سائنس کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دوسری قوموں نے سائنس کے ذریعے نہ صرف نظریات کی فوٹوں کو مسخر کر لیا ہے بلکہ ملکوں اور قوموں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے۔ برخلاف اس کے ہم اپنی غفلت اور جمود اور سائنس کی طرف سے بے پروا ہونے کی وجہ سے اپنی قدیم حیثیت کو ہی بھو بیٹھے ہیں۔ اس حالت کو بدلنے میں سائنس بہت مدد دے سکتی ہے۔ پر شک اس کا تعلق قومی سہرت کی تشکیل سے ہے جو ایک مشکل اور وسیع مسئلہ ہے جس سے ہم کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس عظیم الشان کام کی بنیاد مدرسے ہی میں ڈالی جا سکتی ہے اور اس میں علاوہ اور چیزوں کے، نصاب کو خصوصاً سائنس کے نصاب کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس کا مروجہ نصاب جو متفرق مباحث کے متعلق بالکل سطحی اور سرسری واقفیت تک محدود ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ اس میں عملی پہلو پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ طالبہ میں فعالیت اور کارکردگی کی نشو و نما ہو۔ اس کے انسانی پہلو کو زیادہ نمایاں کرنا چاہئے تاکہ سائنس محض مجرد تصورات اور نظریوں کا مجموعہ نہیں

بلکہ انسانی جد و جہد کا نتیجہ سمجھی جائے۔ اس مقصد کے لئے سائنس کے بڑے بڑے محققوں اور موجدوں کی سوانح عمری کا مطالعہ مفید ہے تاکہ طالب کو معلوم ہو کہ انہوں نے کس قدر مشکلات کا مقابلہ کیا، کس طرح طلب میں صادق رہے اور اپنی تحقیقات سے دنیا کو مالا مال کر گئے۔ اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان میں سے ہر ایک کی کامیابی ان بے شمار معروف اور غیر معروف کام کرنے والوں پر موقوف تھی جو ان سے پہلے اس میدان عمل میں جد و جہد کر چکے تھے۔

تیسری چیز جس کو سائنس کے نصاب کا جزو بنانا چاہیے یہ ہے کہ اس سے عمرانی زندگی میں کیا کام لیا جاتا ہے یعنی طالب کو اس کا موقع ملنا چاہیے کہ سائنس کے اصولوں کا استعمال روزمرہ کے کاروبار میں دیکھیں۔ وہ اپنے مدرسے کے معامل میں ایک محدود پیمانے پر سائنس کے قوانین اور اصولوں کے استعمال کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان قوانین کو انسان نے کس طرح بہت بڑے پیمانے پر اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کیا ہے۔ اس لئے جہاں کہیں موقع ہو انہیں بڑے بڑے کارخانوں اور مشینوں کا اور روزمرہ کی زندگی میں سائنس کے کوشموں کا مشاہدہ کرانا چاہیے تاکہ ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو اور وہ سائنس کے غیر محدود علمی امکانات سے روشناس ہوں۔ ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ سائنس کو ایک ایسا علم سمجھیں گے جو کتابوں تک یا مدرسے کے معامل اور اس کے چھوٹے چھوٹے آلات تک محدود ہے۔ بلکہ سچ بوجھ سے تو ہمارے طالب میں اکثر کے ذہن میں سائنس

کا یہی غلط اور محدود تصور ہے۔ اگر سائنس کے نصاب کو مجبوراً اصولوں پر مرتب کیا جائے تو اس سے یقیناً طلبہ کے علم اور واقفیت میں مفید اضافہ ہوگا اور وہ موجودہ نظام تمدن کو جو بڑی حد تک سائنس کے اشاروں پر چلتا ہے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اس کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہو کر زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ خواہ تاریخ کی تعلیم ہو یا سائنس کی یا کسی اور مضمون کی، اخلاقی مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت طلبہ کے پیش نظر رکھے جائیں اور ان کی جا و بے جا تلقین کی جائے۔ ایسا کرنے سے طلبہ میں بد دلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پائدار نتائج صرف اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب معلم خود تو ان مقاصد کو پیش نظر رکھے مگر طلبہ کو اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ ان کی اخلاقی تعلیم ہو رہی ہے۔ اخلاقی تلقین اور تبلیغ سے زیادہ موثر وہ بالواسطہ تربیت ہے جو علم اپنی اثر آفرینی، اپنے طریقہ تعلیم اور نصاب کی مناسب تدوین کے ذریعے دیتا ہے۔

نصاب میں ایک طرف یہ علوم شامل ہیں جن کے ذریعے سے بچے تمدنی زندگی کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس میں بعض مضامین ایسے بھی ہیں جو علم سے زیادہ تربیت ذوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ادب، فنون لطیفہ یعنی موسیقی، مصوری، ڈرائنگ وغیرہ اور دستکاری شامل ہیں۔ تحصیل علم اور تربیت ذوق کے درمیان کوئی حد فاصل

نہیں کہونکہ ایک حد تک انسان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن بعض مضامین عملی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں اور بعض حسن ذوق پیدا کرنے پر۔ نصاب میں ان مضامین کی اشیاء کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا، خصوصاً بچے کا جذبہ تخلیق کسی مرئی خوشنما شکل میں ظاہر ہونے کے لئے بھڑکار رہتا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو ایسی ترتیب دینا چاہتا ہے کہ ان میں حسن پیدا ہو۔ وہ مادے کو صورت بخشنا چاہتا ہے۔ ادب میں وہ انسانی جذبات اور خیالات کا نظم و نثر کی خوشنما شکلوں میں مطالعہ کرتا ہے اور خود اپنے جذبات کو اسی انداز میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں ادب کی اعلیٰ معاشری قدر سے انکار نہیں کہونکہ اکثر ادب کے شاہکار انسانی زندگی کے مسائل اور محرکات کو سمجھانے میں سائنس اور تاریخ کے خشک اور علمی بیانات سے کہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے ہجکسنوں کی خوشی اور غم کا گہائی اور ناکامی میں شریک کر کے ہمارے جذبہ انسانیت کی توسیع اور تہذیب کرتے ہیں۔ کسی اعلیٰ درجے کے شاعر کا کلام یا کسی جید ادیب اور افسانہ نگار کی بلند پایہ تصانیف حقیقی معنی میں زندگی کی تفسیر اور تمدن کی تنقید ہوتی ہیں۔ لیکن کسی نثریہ یا تقریری کسی نظم یا نثر کو ادب کا درجہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ ہمارے ذوق حسن کی تسکین کرے۔ اسی طرح نصاب میں دستکاری اور فلون لطیفہ کو اس غرض سے جگہ دینی چاہیے کہ بچوں میں جذبہ تخلیق بیدار

ہو، آرت کے عمدہ نمونوں کو دیکھ کر ان کا مذاق پاکیزہ اور
 شستہ ہو اور انھوں ایسے مشاغل میں دلچسپی ہو جن کو
 وہ آئندہ زندگی میں اپنی فرصت کا خوشگوار مشغلہ بنا سکیں۔
 ہمارے ملک میں شائد سو میں ننانوے طالبہ کا خانگی
 ماحول ایسا ہوتا ہے جو ان کے مذاق کی صحیح تربیت میں
 کسی طرح معین نہیں ہو سکتا۔ ان کو اپنے چاروں طرف بھٹی
 اور پتہ ہنگی چیزیں، تنگ و تاریک مکان، خراب اور مہلی
 سڑکیں، ادنیٰ درجے کی تصویریں، مشین کی بد نما مصنوعات
 نظر پڑتی ہیں جن کا مجموعی اثر ان کی طبیعت اور مذاق
 پر بہت خراب ہوتا ہے۔ مدرسے کا یہ کام ہے کہ انھیں حسین
 چیزوں سے روشناس کرے، اپنی چار دیواری کے اندر ہر چیز
 میں صفائی، سادگی اور حسن ذوق کو دخل دے۔ اس ہی
 عمارت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ فرنیچر اور سامان کا قیمتی
 ہونا ضروری نہیں لیکن سڈول اور خوش نما ہونا نہایت ضروری
 ہے۔ تصویروں، دستکاریوں وغیرہ کے عمدہ نمونوں، طالبہ کے ہاتھ کی
 بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں، اور مختلف قسم کے تعلیمی
 نقشوں سے کمروں کو سجانا چاہیے تاکہ ان سب کا اثر غیر
 محسوس طریقے پر طالبہ کے مذاق پر پڑے۔ اسی طرح مدرسے
 میں جہاں کہیں ممکن ہو، باغ یا چمن لگانا چاہیے کہ وہ
 حسن فطرت کا نہایت عمدہ نمونہ ہے اور جہاں یہ ممکن نہ ہو
 وہاں کم خرچ میں خوبصورت پھولوں کے گلوں اور پیلوں کی
 مدد سے مدرسے میں خوش نمائی پیدا ہو سکتی ہے۔ طالبہ نے
 لگے تعلیمی سیر و سفر کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جہاں کہیں
 فن تعمیر یا مصوری یا قدیم صنعتوں وغیرہ کے خوبصورت

نمونے موجود ہوں وہاں جا کر وہ استاد کی نگرانی میں ان کا مطالعہ کریں اور ان کی نظر میں حسن شناسی پیدا ہو۔ معمولی طالب علم کو اس کے بدنما اور بے کیف ماحول سے نکالنے کا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ مدرسوں کو گویا اس وحشت ناک صحرا کے بیچ میں ایک دل کش نخلستان بنا دیا جائے جس کی فضا میں پرورش پا کر ان کے مذاق کی اصلاح ہو وہ خوش نما اور بدنما چیزوں میں تمیز کرسکیں، عالم فطرت اور عالم صنعت میں جہاں کہیں کوئی خوبصورت چیز دیکھیں اس کی قدر کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنی صلاحیت اور میلان کے مطابق خود بھی تخلیق حسن میں حصہ لے سکیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کرچکے ہیں یعنی طلبہ کو حسن صورت اور حسن ذوق کے ماحول میں رکھا جائے جو غیر محسوس طریقے پر ان کے ذاتی مذاق کو سدھارے اور نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جائیں جو ان کی عملی یا انفعالی طور پر جذبۂ تخلیق کے اظہار کا موقع دیں۔ ادب اور فنون لطیفہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص میں ان کا صحیح مذاق پیدا ہو جاتا ہے وہ گھٹیا چیزوں اور بدنما حرکتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ادنیٰ درجے کے ناولوں اور قصوں، بڑی تصویروں، بے جا نمائش اور مبالغے سے اسے وحشت ہوتی ہے اور وہ خود بخود ان سے دور رہتا ہے۔ اس کے لیے کسی عقلی دلیل یا غور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں مہذب نہیں

ہوسکتی جب تک عوام کے مذاق کا معیار بلند نہ کیا جائے اور اس کی ذمہ داری بھی اور بہت سی ذمہ داریوں کی طرح مدرسوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر شخص میں اعلیٰ احساس جمال پیدا ہوسکتا ہے یا ہر شخص صنایع بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہر شخص کا مذاق ایک حد تک اصلاح پذیر ہے اور بے شمار خوبصورت مناظر اور صنایع میں سے کسی نہ کسی سے ضرور لطف اندوز ہوسکتا ہے۔ ساری قوم کے احساس جمال کی تربیت کے لیے مدرسے کے ساتھ اور بہت سے بیرونی اداروں کا اشتراک عمل ضروری ہے لیکن جہاں تک نوعمروں کا تعلق ہے مدرسے بہت کچھ کرسکتے ہیں بشرطیکہ معلوم میں اس بات کا احساس ہو اور خود ان میں ذوق جمال مفقود نہ ہو۔ ذوق ایسی چیز ہے جو سکھایا نہیں جا سکتا بلکہ اس کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے۔

ہندوستانی مدارس کے نصاب کی بحث میں ہمیں مادری زبانوں اور ان کے ادب کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے داخلی اور خارجی اسباب کی وجہ سے ہمارے یہاں اپنے زبان اور ادب کی کما حقہ قدر نہیں کی جاتی۔ بہت سے ناواقف لوگوں کا جنہوں نے صرف مغربی تعلیم حاصل کی ہے اور تمام علوم انگریزی زبان میں پڑھے ہیں یہ خیال ہے کہ ہندوستانی زبانیں ایسی بہت کم مایہ ہیں اور ان میں اننی صلاحیت نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا بار اٹھا سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگ سیاسی اور اقتصادی حالات سے مجبور ہوکر اپنی زبان اور اپنے علوم سے بیگانہ ہوگئے ہیں اور اپنی ساری توجہ اور کوشش مغربی علوم انگریزی زبان کے ذریعے سے حاصل کرنے میں صرف

کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں وہ تعلیمی اور قومی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہیں۔ ایک تو انگریزی زبان پر ضرورت سے زیادہ زور دینے اور دیسی زبانوں سے غفلت برتنے سے ان زبانوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کو ناسمجھ لوگ ان کے خلاف بطور ایک دلیل کے پیش کرتے ہیں! دوسرے، چونکہ اہل اقلیت میں تقریباً تمام تعلیم انگریزی زبان میں دی جاتی تھی اور اب بھی ثانوی تعلیم بڑی حد تک اور اعلیٰ تعلیم تمام تر انگریزی میں ہوتی ہے اس لئے ملک میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقوں کے درمیان بیکانی پیدا ہو گئی جس کے اثرات دونوں کے لئے بہت بڑے ثابت ہوئے۔ یعنی ان کے اغراض و مقاصد میں جو اختلاف تھا وہ اور بڑھ گیا اور معاشری معاملات میں اتفاق رائے اور اتحاد عمل ناممکن ہو گیا۔ گزشتہ چند سال میں سیاسی اسباب اور تھریکوں کی بدولت اس کی کسی قدر اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن ابھی تک ان طبقوں میں یک جہتی پیدا نہیں ہوئی خالص تعلیمی نقطہ نظر سے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان تمام طلبہ کا علمی معیار بہت کم ہو گیا ہے جنہیں غیر زبانوں کی تحصیل سے کوئی خاص مناسبت نہیں اور چونکہ بہت بڑی تعداد ایسے ہی طلبہ کی ہے اس لئے مدرسوں کے عام معیار پر نہایت خراب اثر پڑا۔ ایک اوسط قابلیت کے طالب علم کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی مضمون مثلاً تاریخ، جغرافیہ یا سائنس کا مطالعہ ایک غیر زبان میں کرے۔ اس کی ادھی توجہ مطلب پر ہوتی ہے اور ادھی ان الفاظ پر جن کا صحیح

مفہوم سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اکثر کامیاب نہیں ہوتا۔ یا ہونا بھی ہے تو بڑی محنت سے اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد۔ لوگ بہت سے ہندوستانیوں کو صحت اور روانی کے ساتھ انگریزی بولتے اور پڑھتے دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں طالبہ میں سے مشکل سے سو در سو کو یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اگر بالفرض غالبہ کی بہت بڑی تعداد انگریزی پر عبور حاصل کر لے تب بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ وقت جو مختلف سائنسوں اور عمرانی علوم کی تحصیل میں صرف ہوسکتا ہے اور جس کی وجہ سے طالبہ کی علمی قابلیت کا معیار بہت بڑھ سکتا ہے کیوں محض ایک زبان کی تحصیل میں ضائع کیا جائے؟ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ انگریزی زبان نصاب سے خارج کر دی جائے کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پورا احساس ہے۔ اس وقت تو وہ سیاسی اور اقتصادی وجوہ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کرسکتے۔ لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں کا سیاسی تسلط نہ رہے گا تب بھی تجارت اور بین الاقوامی سیاست کے لیے ہم اس کے محتاج رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمارے اور مغربی تہذیب و تمدن کے درمیان انگریزی زبان ہی واسطے کا کام دے سکتی ہے۔ لہذا اس کی مستقل اہمیت سے کسی طرح انکار نہیں ہوسکتا۔ لیکن ہمیں تعلیمی نقطہ نظر سے اس امر پر اعتراض ہے کہ وہ نصاب پر بالکل حادی ہوگئی ہے اور اس کی تحصیل میں طالبہ کو بے اندازہ وقت اور محنت صرف کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کو ذریعہ تعلیم بنانے

کے لیے اب کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ ملک کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اتنا علمی اور ادبی ذخیرہ موجود ہے اور وہ اس تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ نہ صرف ثانوی بلکہ اعلیٰ مدارج میں بھی یہ زبانیں ذریعہ تعلیم کا کام دے سکتی ہیں۔ انگریزی زبان کو ہائی اسکولوں اور کالجوں دونوں میں ایک نہایت اہم اختیاری زبان کی حیثیت دی جانی چاہیے جس کو وہ تمام طالبہ حاصل کریں جن کو تجارت یا سرکاری نوکری یا مغربی علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے یا مغربی تہذیب و ادب سے مستفید ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں اس کو اختیاری زبان بنا دینے سے کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہوگی کیونکہ بیشتر طالبہ انصافی اور سیاسی رجحان سے اور مغربی تہذیب کے ذہنی تسلط سے مجبور ہو کر انگریزی پڑھیں گے، لیکن رفتہ رفتہ لوگ جن کو ایسے پیشے اختیار کرنے ہیں جن میں انگریزی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً کاشتکاری یا چھوٹے پیمانے پر دکانداری یا صنعت و حرفت اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کی تعلیم اس مختصر جماعت کے لیے مخصوص ہو جائے گی جن کو علمی مشاغل یا سیاست یا بڑے پیمانے پر صنعت و حرفت اور تجارت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اس وقت خود اس زبان کی تعلیم بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ معلموں پر یہ بار نہیں ہوگا کہ وہ ہر کس و ناکس کو خواہ قدرت نے اسے قابل بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، زبردستی ایک مشکل غیر ملکی زبان پڑھائیں۔ وہ اپنی پوری توجہ اور محنت ان طالبہ پر صرف کریں گے جو واقعی اس زبان سے مناسبت اور شوق رکھتے

ہیں۔ عام طلبہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس بوجھ سے سبکدوش ہو کر اپنی مادری زبان اور مادری ادب کی طرف زیادہ توجہ کر سکیں گے اور اس کے ذریعے نہ صرف ان کی علمی استعداد بڑھے گی بلکہ ان میں ذوق ادب بھی پیدا ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس زبان کے ادبی نکات اور خوبیوں سے لطف اندوز ہونا قدرتاً زیادہ آسان ہے جو گویا بچپن سے ان کی گھٹی میں بڑی ہے اور جس کے اصول سے وہ غیر محسوس طریقے پر باتوں باتوں میں واقف ہو جاتے ہیں۔ علاوہ اپنی زبان اور اپنے ادب میں طلبہ کو ایسے جذبات اور خیالات ایسے واقعات اور مناظر ملتے ہیں جو ان کی تکرپے کے اندر نہیں یا جن کو وہ اپنے تخیل کی مدد سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس لیے انہیں قدرتی طور پر اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ خود قومی زبانوں کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جب وہ یونیورسٹی میں دوسرے علوم و فنون کی سہیلہ ہوں گی اور ان کے ذریعے تمام علوم و فنون پڑھائے جائیں گے تو ان کا معیار بلند ہو جائے گا اور تعلیم یافتہ جماعت میں سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر کے انہیں دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مرتبے پر پہنچا دے گا۔ اس ضمن میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کا تجربہ گو ابھی اس کی عمر چند ہی سال کی ہے بہت امید افزا ہے۔ اس کی بدولت بہت سی علمی تصانیف اردو زبان میں منتقل ہو گئی ہیں اور منتقل ہوتی جاتی ہیں اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اردو زبان کے ذریعے یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ مادری زبان میں تعلیم دینے کی ضرورت کو ایک حد تک

تعلیمی محکموں نے تسلیم کر لیا ہے اور سوائے چند جمود پسند یونیورسٹیوں کے تقریباً سب جگہ ہائی اسکولوں کی تعلیم صوبے کی زبان یا زبانوں میں دی جاتی ہے۔ اور غالباً چاند سال کے اندر اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہ رہے گی جہاں ثانوی تعلیم انگریزی کے ذریعے دی جائے۔ لیکن اس کے بعد دیسی زبانوں کو ایک اور تعلیمی جہاد کرنا پڑے گا جس کا مقصد کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تسخیر ہوگا۔ اس جہاد کی ابتدا بھی ہو چکی ہے اور کہیں کہیں سرکاری طور پر تحقیقاتی کمیٹیاں مقرر کی گئی ہیں کہ وہ اس معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر رپورٹ پیش کریں۔ اسی قسم کی ایک کمیٹی جو ناگپور یونیورسٹی کی طرف سے مقرر ہوئی تھی اس کی رپورٹ بحیثیت مجموعی اس اصول کی مؤید ہے ائمہ کالجوں میں طلبہ کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور گو اس پر ابھی تک عمل در آمد نہیں ہوا لیکن بطور ایک علامت کے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس سے ہوا کے رخ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پنڈت مدن موہن مالویا نے حال ہی میں بنارس یونیورسٹی کے ایک اہم اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عنقریب وہاں انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ہندی میں دی جائے گی۔

اب یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ نصاب جدید جس کے اہم عناصر سے ہم بحث کر چکے ہیں مدرسے کے مروجہ نصاب سے بہت زیادہ وسیع اور متنوع ہوگا اور اس میں طلبہ کی مکمل تربیت کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے۔ ان کو ہم تین شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جن کی تفصیل ہم پہلے بیان

کر چکے ہوں :-

اول درسی مضامین جن میں زیادہ تر وہ مروجہ علوم ہوں گے جو اب بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں مثلاً سائنس، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، مادری زبان، قدیم زبانیں، انگریزی وغیرہ۔ ان مضامین کا نصاب بالکل وہی نہیں ہوگا جو اب ہے گو نام بھی رہیں گے۔ ان کے مواد کی اچھی طرح تنقید کرنی ہوگی اور غیر ضروری چیزوں کو نکال کر زندہ مسائل اور دلچسپ مباحث شامل کئے جائیں گے جو طالبہ کے ذہنی معیار اور میلان کے مطابق ہوں اور ان کو معاشرتی زندگی کے نظام سے آگاہ کریں۔

دوسرے وہ مضامین اور مشاغل جن کا تعلق ہاتھ اور آنکھ کی تربیت سے ہے اور جن نے ذریعے قوت تخلیق اور حسن ذوق پیدا ہوتا ہے یعنی مختلف قسم کی دستکاریاں، مصوری، موسیقی اور ادب بحیثیت ایک فن لطیف کے۔ ہمارے موجودہ نصاب میں یہ شعبہ بہت ناقص ہے۔ اکثر مدارس میں تو ان مضامین کی تعلیم کا بالکل ہی انتظام نہیں ہے اور اس نقص کی وجہ سے طالبہ کی تربیت نامکمل اور یک طرفہ رہتی ہے۔ بعض مدارس میں صرف ڈرائنگ یا کہیں کہیں لکڑی کا کام نصاب میں شامل کیا گیا ہے لیکن اس کے واقعی مفہم اور اہمیت کو خود معلموں نے بھی نہیں سمجھا۔ کیونکہ وہ اس کو محض ہاتھ کا فنر سمجھ کر سکھاتے ہیں نہ اس طرح سے کہ طالبہ کو تخلیق کے ذریعے اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع ملے۔ اگر ہم مدرسے کو بجائے ایک غیر دلچسپ ”درسگاہ“ کے بچوں کی ”تربیت گاہ“ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں

ان مقامین کی تعلیم پر زیادہ زور دینا پڑے گا -

تیسرے وہ بہت سے مشاغل ہیں جو براہ راست نصاب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کے ذریعے طالب اپنے فرصت کے وقت میں خواہ مدرسے میں یا گھر پر اپنے شوقوں کو جو اکثر نصابی مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں پورا کرتے ہیں - اس قسم کے مشاغل میں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، طالب کو نہایت قابل قدر تربیت اور واقفیت حاصل ہوتی ہے - ان میں اعتماد ذات، صلاحیت عمل اور ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے اور وہ مل جل کر تقسیم عمل کے اصول پر کام کرنا سیکھتے ہیں - ہر اچھے مدرسے میں اس قسم کے بہت سے مشاغل خود بخود بچوں کے اپنے شوق اور اہتمام سے رائج ہو جاتے ہیں - مثلاً مدرسے کا میگزین نکالنا، مختلف قسم کی علمی اور ادبی انجمنیں قائم کرنا، تعلیمی سیر و سفر کا اہتمام کرنا، مجلس مباحثہ کو چلانا، حکومت خود اختیاری کا انتظام، فرصت کے اوقات میں دستکاری کا مشغلہ، اپنے شوق سے فنون لطیفہ میں سے کسی فن کی مشق -

ایک زندہ مدرسے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے طالب اپنے شوق سے کتنے مشاغل جو نصاب سے باہر ہیں یا اس میں محض ضمنی طور پر شامل ہیں رائج کر سکتے ہیں اور انہیں استقلال کے ساتھ جاری رکھ کر مدرسے کی زندگی کو خوش گوار، مفید اور عملی بناتے ہیں - نصاب کی تدریس کرنے میں معلم اس قسم کے مشاغل کو بالارادہ پیش نظر نہیں رکھتا لیکن اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر مضامین کی تعلیم اس طرح دے کہ طالب کے شوق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں اور

وہ ان شوقوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے ہاتھام سے مدرسے میں جماعتیں اور انجمنیں قائم کر لیں۔ مثلاً اگر تاریخ کا معلم اپنے مضمون میں ذوق اور قابلیت اور انہماک رکھتا ہے اور اپنی تعلیم کے دوران میں طلبہ کو اس کے معاشری پہلو سے آگاہ کرتا ہے، تاریخی عمارتوں سے دلچسپی دلانا ہے، مشاہیر کی شخصیت ان کے سامنے جیتے جاگتے الفاظ میں پیش کرنا ہے تو یقیناً جماعت کے بعض طلبہ پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ ممکن ہے کہ ان سے چند کو فن تعمیر سے دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ اس کا محنت اور شوق کے ساتھ مطالعہ کرنے لگیں۔ تاریخی عمارتوں کو دیکھیں، ان کے نقشے بنائیں، مختلف زمانوں کے فن تعمیر کا مقابلہ کریں اور اپنی واقفیت سے نہ صرف خود مستفید ہوں بلکہ استاد کی تھوڑی سی ہمت افزائی سے اپنے ہم جماعتوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اسی طرح ممکن ہے کسی طالب علم کو کسی بڑی تاریخی شخصیت مثلاً اکبر، یا اشوک یا علاء الدین کے حالات سے خاص دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ کتب خانے کی کتابوں سے مدد لے کر اس کے متعلق کوئی مبسوط اور قابل قدر مضمون لکھے۔ یا چند طلبہ مل کر تاریخ کے کسی عہد کا مطالعہ اس طرح کریں کہ اس مختلف شعبوں کو آپس میں تقسیم کر لیں اور ان کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک تاریخی مقالہ تیار کریں۔ اس طرح اگر مادری زبان کے تعلیم دینے والے استاد طلبہ میں تحریر کا صحیح مذاق پیدا کر دیں اور دوسرے اساتذہ ان کے ساتھ تعاون کریں تو یقیناً ان میں یہ خواہش پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنے

روزمرہ کے تجربات اور دلچسپ مشاغل کو تحریر میں لانے کے لیے مدرسے کا میگزین نکالیں۔ پھر اس اشاعت کے ضمن میں اور بہت سے کام نکل سکتے ہیں مثلاً خبروں کی فراہمی، انجمنوں کی رپورٹوں لکھنا، میگزین کی کتابت یا طباعت کا انتظام کرنا، اس کے لیے سرمائے کا فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کاموں کو باقاعدگی اور خوش اسلوبی سے انجام دینا بہت بڑی علمی اور عملی تربیت ہے جس کا بدلہ دوسری مضامین کی تعلیم نہیں دوسکتی۔ ہمارے مدارس میں اول تو اس قسم کے مشاغل رائج ہی نہیں اور اکثر استاد ان کو قصع اوقات سمجھتے ہیں اور جہاں کہیں خال خال پائے جاتے ہیں وہاں ان کا مقصد بالعموم نمائش یا انیسپکٹر کی خوش کرنا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ان سے پورا تعلیمی فائدہ ہوگا نہیں اٹھایا جاسکتا کیونکہ وہ استاد کی طرف سے کم و بیش جبراً عائد کیے جاتے ہیں، طلبہ کی روزمرہ زندگی سے خود بخود پیدا نہیں ہوتے اور ان کے جہلی شوقوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ مدرسہ جدید کے اس پہلو کی تنظیم کے لیے استادوں میں تخیل اور بیدار مغزی اور اشتراک عمل درکار ہے اور جب تک وہ سب ان مشاغل کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور انہیں فروغ دینے کی کوشش نہ کریں ان کے مدرسے میں زندگی اور عمل کی فضا پیدا نہیں دوسکتی۔ اس بحث کے ضمن میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نصاب کی یہ تقسیم محض مضامین اور مشاغل کی نوعیت کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ دورانِ تعلیم میں اس کو قطعی سمجھ کر ان شعبوں کو ایک دوسرے سے

عائدہ کرنا نہایت سخت غلطی ہوگی۔ نفسی اعتبار سے ان سب میں نہایت گہرا اور لازمی تعلق ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی فرد کی علمی اور عملی تربیت کے رسائل ہیں اور ان نے مجموعی اثر سے اس کے دماغ اور اس کی صلاحیت عمل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لئے معلم کو ان کے درمیان ربط اور تعلق قائم رکھنا چاہیے یعنی درسی مضامین اور دستکاری کی تعلیم میں کوئی حد فاصل نہیں ہونی چاہیے بلکہ دستکاری کی خواہش اور شوق سے درسی مضامین کے پڑھانے میں کام لینا چاہیے۔ مروجہ مضامین میں سے کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جس میں دستکاری اور فنون لطیفہ سے کام لینے کے مواقع موجود نہ ہوں۔ ادب کی تعلیم میں 'مصور'، 'ڈرائنگ' اور 'موسیقی' اور تاریخ کی تعلیم میں 'نقشہ کشی'، 'مصور'، 'عمارتوں'، 'لباس'، 'جغرافیہ' اور سامان کے نمونے تیار کرنا، 'سائنس' میں آلات کے نقشے کھینچنا، علمی تجربوں کے لئے سامان تیار کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے نہ صرف بچوں کے جذبہ تخلیق کا اظہار ہوگا بلکہ انہیں اپنے درسی مضامین سے پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی اور رغبت پیدا ہو جائے گی۔

عالمی ہذا القیاس تیسرے شعبے میں ہم نے جن مشاغل کا ذکر کیا ہے ان کو مدرسے کے واقعی کاموں سے بے تعلق نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان میں سے اکثر کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی انفرادی معلم طلبہ میں اپنے مضمون کے کسی خاص پہلو سے گہری دلچسپی، ذوق پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی تسکین کے وسائل تلاش کرتے ہیں اور اسے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر درسی تعلیم اور ان آزاد

مشاغل میں ربط پیدا ہو جائے گا تو اس سے دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ طلبہ اپنے اختیاری مشاغل کے انتخاب میں ان کی تعلیمی قدر کا لحاظ رکھیں گے یعنی انہیں مشاغل کو پسند کریں گے جو ان کی تعلیم میں بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد دیتے ہوں اور جب طلبہ ان مشاغل کو اپنی خوشی اور اپنے شوق سے انجام دیں گے تو ان کی عام ذہنی بیداری اور قابلیت کا معیار بلند ہوگا اور اس کا اثر ان کے درسی مشاغل پر پڑے گا۔ ہر سمجھدار معلم کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب کوئی طالب علم کوئی کام اپنے شوق سے انجام دیتا ہے اور اسے اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اس میں اعتماد نفس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روزمرہ کا کام بھی پہلے سے زیادہ اہمک اور مستعدی سے کرنے لگتا ہے۔ لہذا معلموں کی متفقہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مدرسے کے تمام درسی مضامین اور دوسرے مشاغل کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط دیں تاکہ ان کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت ہو سکے۔

اسی طرح مروجہ درسی مضامین میں بھی ربط اور تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس ربط کی اہمیت موجودہ زمانے میں خاص طور پر زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ کل علوم جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، سائنس کی مثال سے متاثر ہو کر مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر شعبے کی حد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ نہ صرف بچوں کے خام کار دماغوں کو بلکہ اکثر استادوں کو بھی وہ اپنی جگہ پر مکمل اور دوسرے مضامین سے بے تعلق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے علم اور زندگی کی باہمی وابستگی کی بابت جو بحث کی ہے

اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی تفریق نہ صرف علوم کی تاریخی ارتقاء کے لحاظ سے غلط ہے بلکہ تعلیمی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے ماہرین تعلیم نے مختلف کمیشنوں کی ہیں جن کو مجبوری طور پر ”ربط مضامین نصاب“ کی تعریف کیا جاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ نصاب کو معاشرتی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لئے مضامین کی قطعی اور مصنوعی تقسیم کو مٹا کر وہ ربط و تعلق پیدا کر دیا جائے جو ان میں قدرتی طور پر موجود تھا۔ اگر اس اصول کے جانچنے کے لئے ہم وہی معیار اختیار کریں جس سے ہم نے پہلے کام لیا ہے یعنی مدرسے کے باہر تمدنی زندگی کے کاروبار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں علم کی ایسی تقسیم نہیں پائی جاتی جہی مدرسوں میں تنگ نظر معلموں اور تعلیمی محکموں نے اپنی آسانی کی غرض سے رائج کر دی ہے۔ جب ہم اپنے مختلف تمدن اور معاشرتی فرائض انجام دیتے ہیں یا صنعت و حرفت، تجارت، زراعت اور دوسرے پیشوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام کے لئے تاریخ کے علم کی ضرورت ہے فلاں کے لئے جغرافیہ کی، فلاں کے لئے سائنس کی۔ ہمیں ان مشاغل میں مختلف قسم کی معلومات اور واقفیت درکار ہوتی ہے اور ہم حسب ضرورت بغیر کسی منطقی تحلیل کے ان سب علوم و فنون سے کام لیتے ہیں جنہیں ہم نے حاصل کیا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے شہر کی میونسپل کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ اس کے جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ وہاں مختلف قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔

کسی کا تعلق تعلیم سے ہے۔ کسی کا شہر کی مالی حالت سے کسی کا حفظان صحت سے کسی کا شہر کی عمارات سے۔ ان تمام امور کے متعلق معقولیت کے ساتھ رائے دینے کے لئے ہمیں یہ خیال نہیں ہونا کہ ہم علیحدہ علیحدہ علوم سے مدد لیں جو ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں بلکہ اپنی مجموعی معلومات واقفیت اور تجربے ہی بنا پر ہم ایک رائے قائم کرتے ہوں مثلاً اگر زہر غور مسئلہ صحت عامہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے اور اس کا حل سوچنے میں ہمیں ایک حد تک اس واقفیت سے مدد ملے گی جو ہمیں اپنی درسی تعلیم کے دوران میں علم حفظان صحت کے مطالعے سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عام تجربے اور مشاہدے سے کام لینا ہوگا جو روزمرہ کی زندگی میں حاصل ہونا ہے اور اس میں مدرسے کی تعلیم کو کوئی خاص دخل نہیں۔ علاوہ بریں مجوزہ تجربہ کا ایک مالی پہلو بھی ہوگا جس پر غور کرنے میں ہمارا تجربہ اور مخصوص اقتصادی واقفیت کام آئے گی۔ یہی صورت ہر شخص کو روزمرہ کے کاروبار میں پیش آتی ہے۔ یہاں تک کہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین خصوصی ہی جن کو بظاہر علم کے ایک خاص شعبے سے تعلق ہوتا ہے اپنا کام اُس وقت تک عمدگی سے نہیں کر سکتے جب تک انہیں دوسرے متفقہ علوم سے کافی واقفیت نہ ہو اور وہ اپنے عام تجربات اور مشاہدات سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ارباب فکر کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ ان کی واقفیت اور دلچسپی صرف اپنے مخصوص علم تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے علوم و فنون اور علمی مشاغل سے بھی ذوق

رکھتے ہیں۔ اگر ان تمام دلچسپیوں میں مناسب تنظیم قائم رکھی جائے تو یہ ان کے مخصوص علمی مشاغل میں مشغول نہیں ہوں گی بلکہ ان میں مدد دیں گی کیونکہ وہ اپنے کام کو وسیع نقطہ نظر سے یہ سمجھ بوجھ کر انجام دیں گے کہ اسے زندگی کے دوسرے مسائل سے کیا تعلق ہے۔ ان کے دماغ کی مثال ایک مکمل اور پیچیدہ مشین کی سی ہے جو بہت سی کلوں کو چلاتی ہے اور ان سے حسب ضرورت کام لیتی رہتی ہے۔ بر خلاف اس کے اکثر ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن اسے ضرورت کے وقت استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی معلومات میں ربط اور نظام اور حرکت نہیں ہوتی۔

ہر قابل معلم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی مضمون پڑھاتا ہے مثلاً کسی تاریخی یا ادبی مسئلے سے بحث کرتا ہے تو وہ اپنے درس کو محض تاریخ یا ادب ہی کے دائرے میں محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی عام معلومات اور ذاتی تجربے سے مدد لے کر بہت سی ایسی چیزیں مثال کے طور پر یا مقابلے اور تشریح کے لئے پیش کرتا ہے جن سے زیر بحث مسئلے پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ تاریخی مسائل کے ضمن میں دنیا کے مختلف قوموں اور ملکوں کے تمدنی اور معاشرتی حالات، بنی نوع انسان کی جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں اور آرزوئوں کا ذکر کرے گا، اس طرح نہیں کہ وہ غیر متعلق مباحث معلوم ہوں بلکہ اس طرح کہ وہ خاص مسئلہ جس کا مطالعہ طلبہ کو رہے ہیں انسانی تاریخ کے عظیم الشان سلسلے میں اپنے مناسب مقام پر نظر آئے۔ اس طرح اس کی تعلیم میں جان

پڑ جائی ہے۔ وہ طالبہ میں ذہنی اور انہماک پیدا کر دیتا ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ عام چند درسی مضامین کا نام نہیں جن کو امتحان کی خاطر پڑھنا پڑتا ہے بلکہ زندگی کی ایک مربوط اور مسلسل تفسیر ہے جس سے انسان نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے اور وہ خود بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے جس استاد میں علم یا تخیل کی کمی ہوتی ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مختلف قسم کے واقعات اور معلومات میں ربط پیدا کرے اور کسی ایک مسئلے پر مختلف سمتوں سے روشنی ڈال سکے اس کی تعلیم ہمیشہ بے لطف اور بے جان ہوتی ہے۔ طالبہ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں اس کو ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اکثر ایسے استادوں سے سابقہ پڑتا ہے جو پڑھاتے وقت گویا گھوڑوں کی طرح آنکھوں پر اندھیری لگا لیتے ہیں یعنی اگر وہ کوئی ادبی کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس کے دوران میں انہیں یہ خیال تک نہیں آئے گا کہ کسی تاریخی یا جغرافی واقعے کا حوالہ دیں جس سے ممکن ہے مضمون کی دلچسپی کئی گنی زیادہ ہو جائے۔ یا وہ جغرافیہ پڑھا رہے ہیں اور مثلاً کسی نئے ملک کا حال شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے گی کہ طالبہ میں اس ملک کی طرف سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان کی عام واقفیت سے کام لیں یا کسی ایسے امر کی طرف اشارہ کریں جو جغرافیہ کے رسمی مفہوم میں داخل نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی استاد مصر کا جغرافیہ اپنے طالبہ کو پڑھانا چاہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ مصر کی قدیم تہذیب اور اس کی یادگاروں، مصر کے مشہور عالم اہرام اور ان جدید انکشافات اور دریافتوں

کا ذکر نہ کرے جن کا حال بہت سے یا کم سے کم بعض طلبہ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا ؟

انگلستان کے مشہور معلم اور ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں - اس نے اپنے مدرسے میں مضامین کی مصنوعی تقسیم بڑی حد تک مٹا دی تھی تاکہ طلبہ مختلف علوم کی باہمی وابستگی اور زندگی سے ان کے تعلق کو سمجھیں - جب وہ خود اسی مضمون پر گفتگو کرتا ' خواہ جماعت کے کمرے میں یا سائنس کے معامل میں یا گرجا گھر میں ' تو اس کے خیالات کی رد میں سائنس ادب ' فلسفہ ' انسانی ارتقا کی تاریخ ' اخلاقیات کے مسائل سبھی کچھ آجانا تھا - تاریخ کی تفسیر میں وہ سائنس کی حیرت انگیز ترقی اور اس کے نتائج سے بحث کرتا ' سائنس کی اہمیت سمجھانے کے لیے وہ تاریخ تمدن پر نظر ڈالتا اور ہر مضمون کا تعلق تمدنی زندگی کے وسیع تر مسائل اور مقاصد سے دیکھاتا - اس طرح اس سے طلبہ ہر سبق کے بعد زندگی کے متعلق ایک زیادہ وسیع ' زیادہ باریک نقطہ نظر لے کر اُٹھتے اور یہ محسوس کرتے کہ انہوں نے جو کچھ اس گفتگو میں سیکھا ہے وہ ان کے حافظے پر بار نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات اور ان کی زندگی میں گہل مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دلچسپی کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے درسی مضامین کا ربط پہلے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں - یہی بات رگبی پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر آرنلڈ (Arnold) کے تاریخی درس کے متعلق بیان کی جاتی ہے - اور یہ شان ہندوستان کے مشہور قدیم معلموں میں بھی پائی جاتی تھی

جن کا مطالعہ بہت وسیع اور متنوع ہوتا تھا اور جو اپنی زبردست علمیت اور اپنے شاگردوں کی شخصیت اور ان کے نظریہ حیات کو متاثر کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جب زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم بھی قواعد اور ضوابط کی پابندیوں میں جکڑ دی گئی ہے اور معلم کی فنی تربیت کے لیے اُنہ نو مہینے کی قلیل مدت کافی سمجھی جاتی ہے یہ صفت استادوں میں بہت کمیاب ہے۔ ان کی ذہنی دلچسپیوں میں نوع اور زندگی نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے طالبہ میں بھی یہ بات پیدا نہیں کر سکتے۔ البتہ اب بھی وہ نامور علمی محققین جنہوں نے اپنی تحقیق و تفتیش کے ذریعے اپنے علوم میں انتہائی قابلیت حاصل کر لی ہے اور نہ صرف ان کے فنی پہلو پر حاوی ہیں بلکہ ان کے معاشرتی اور فلسفیانہ نتائج سے بھی واقف ہیں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ زندگی کا مطالعہ ایک مربوط اور منظم کل کی حیثیت سے کر سکیں۔ اس امر کو سمجھانے کے لیے اور زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کہ عملی زندگی کی ضرورت اور انسان کی ذہنی ترقیات دونوں کے اعتبار سے درسی مضامین کی مصنوعی تقسیم بہت مضر ہے۔ مدرسے کی تعلیم ختم کرنے کے بعد لوگ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور اس کے مختلف عناصر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور مربوط ہوتے ہیں اور وہ اسی شکل میں اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ بچوں کے نصاب میں اس قسم کی تقسیم رائج کرنا اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہے کیونکہ عام تجربے اور نفسیاتی تحقیقات دونوں کی تعلیم یہی ہے کہ کم

از کم ابتدائی چند سال میں بچوں کے ذہن میں نہ اس قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے، نہ اس کو پیدا کرنے کا امکان ہے۔ اگر جبریہ تقسیم کو ان کے ذہن پر عائد کیا جائے تو ان کی قدرتی نشو و نما میں حرج واقع ہوگا۔ ان نے اپنے زندگی ایک مسلسل اور لامتناہی تجربہ ہے جس نے تمام عناصر اور کیفیات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے لیے بہترین تشبیہ وہی ہے جو مشہور عالم نفسیات ولیم جیمز (William James) نے دی ہے۔ یعنی بچے کی شعوری زندگی کی مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی سی ہے جس کے مختلف تجربات لہروں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جاسکتیں۔ وہ اپنے روزمرہ کے گوناگوں تجربات کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ریاضی، ادب وغیرہ کی اصطلاحوں میں تکوین نہیں کرتا۔ اس کے لیے مہم کا برسلا اور زمین پر چھوٹے چھوٹے ندی نالے بہا دینا جن میں وہ کشتی چلا سکتا ہے، یا خود اس کا مٹی کے گھروندے بنانا یا اپنی ماں سے کہانیاں سننا سب ایک مسلسل زندگی کا حصہ ہیں جو تجربات سے پر ہے جن کے ذریعے وہ اپنے ماحول کی واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس سے حتی الامکان کام لیتا ہے۔ اگر ہم ان تجربات کو قبل از وقت ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے مختلف باضابطہ مضامین میں تقسیم کرنا چاہیں اور مدرسے میں ہر گھنٹے بچوں کی توجہ اور دلچسپی کو ایک شغل سے دوسرے شغل کی طرف منتقل کرتے رہیں تو ان کی حقیقی اہمیت ضائع ہو جائے گی۔ بچوں کو وہ شوق اور انہماک نہ رہے گا جو اپنے آزاد اور پسندیدہ مشاغل

میں ہوتا ہے اور وہ مدرسے کا کام بے دلی کے ساتھ رسمی طریقے سے کرنے لگیں گے۔ لہذا مدارس جدید میں یہ التزام ہے کہ نصاب کی ترتیب و تدوین میں خصوصاً چھوٹے بچوں کے نصاب میں مضامین کی کوئی قطعی اور مصنوعی تقسیم نہ کی جائے بلکہ ان کے گرد و نواح کی زندگی اور ان کے پسندیدہ مشاغل اور تجربات کو مطالعے کا موضوع بنایا جائے اور اس مطالعے کو رفتہ رفتہ مرتب اور منظم کیا جائے۔ یہاں تک کہ انہیں خود بخود یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مختلف قسم کے تجربات میں نظم و ترتیب قائم کریں تاہم ان سے بڑی طرح مستفید ہو سکیں۔ اس ضرورت کا احساس دلانے اور اسے پورا کرنے کے لئے استادوں کی مدد بہت مفید ہے لیکن ابتدا میں یہ خواہش خود طالبہ میں پیدا ہونی چاہیے۔ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے مطالعے اور طریقہ تکمیل کو بتدریج ایسے راستوں پر ڈالے کہ وہ ترتیب و تقسیم کے فائدے خود بخود محسوس کریں۔

کسی قدر ترمیم کے ساتھ اسی اصول پر ارنچے درجوں میں بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی درجوں میں تو مضامین کی مصنوعی تقسیم کو بالکل ہی مٹا دینا چاہیے۔ لیکن جب طالب علم ارنچی جماعتوں میں پہنچتا ہے جن کے نصاب میں مضامین کی تقسیم قدرتی طور پر قائم ہو جاتی ہے اس وقت بھی استاد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نصاب کی ترتیب اور اپنی تعلیم کے طریقے میں ان کی باہمی وابستگی اور تعلق کو پیش نظر رکھے اور طالبہ کو بھی سمجھاتا رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے

ہیں۔ بعض ماہرین تعلیم نے اس طریقے کی تائید کی ہے کہ ایک وقت میں صرف چند مضامین پر توجہ کی جائے، ان کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن یہ مضامین ایسے ہوں جن کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ چنانچہ بلجیم کے مدرسہ جدید کا بانی واسکونسلو (Vasconcellos) اسی اصول پر زور دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر ایک وقت میں بچے کی توجہ بہت سے مضامین میں منتشر رہے تو نہ صرف اس کی عام دماغی تربیت کو نقصان پہنچے گا بلکہ تحصیل علم میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گی۔ لہٰذا چونکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے ایسے مضامین کا مطالعہ کرے گا جن میں کوئی لازمی نفسی رابطہ نہیں اور اس وجہ سے اس کا دماغ پریشان اور پراگندہ ہو جائے گا۔ اپنے مدرسے نے نصاب سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:—

”ایک ہی دن میں ریاضی، لکھنا پڑھنا، تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات وغیرہ کا مطالعہ کرنا ممکن ہے ایک جرأت آزما مہم کہی جا سکے لیکن اس کا (تعلیمی) نتیجہ صفر ہوگا کیونکہ ان مضامین کے موضوع میں کوئی ربط یا تعلق نہیں ہے۔“

اس خرابی سے بچنے کی غرض سے اس نے اپنے مدرسے میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر مہینات (ٹرم) کے لیے چند ایسے مضامین منتخب کر لیے جاتے تھے جو ایک حد تک موسم سے مناسبت رکھتے تھے۔ مثلاً موسم گرما اور موسم

بہار میں سائنس کے شعبے میں سے علم حیوانات اور علم نباتات کا مطالعہ کیا جانا کیونکہ وہ زمانہ اس کے لئے مقابلہ زیادہ مناسب ہے۔ طبیعیات اور کیمیا کی طرف اس زمانے میں کم توجہ کی جاتی تھی۔ بلکہ اُن پر جائزے اور خزانے موسم میں زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس تقسیم کی وجہ سے طلبہ منتخب شدہ مضامین کا مطالعہ زیادہ دلچسپی، گہرائی اور انہماک سے کرتے تھے۔ مگر یہ اصول صرف انتخاب مضامین ہی تک محدود نہ تھا بلکہ ہر مضمون نے مخصوص موضوع کا انتخاب بھی اسی اصول پر کیا جاتا تھا۔ ہر روز طلبہ یا تو کسی مضمون کی ایک خاص شاخ کا مطالعہ کرتے تھے یا کئی ایسی شاخوں کا جن سے ایک دوسرے کے مسائل اور مباحث پر روشنی پڑے۔ اسی طرح ہر موضوع کے مطالعے میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور اُس پر مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح غور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی روز طلبہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ فرانسیسی زبان کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ ان کو یہ مجبوری نہ تھی کہ ہر گھنٹے کے بجائے پر اپنے کام کو نامکمل چھوڑ کر اپنی توجہ کو دفعتاً ایک مضمون سے کسی بالکل مختلف مضمون کی طرف منتقل کریں جس سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے کہ طبیعت کسی کام کو کرتے کرتے اُکتا نہ جائے وہ مضمون کی مختلف شاخوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ مثلاً اگر فرانسیسی کا دن ہے تو وہ اس زبان کی کتابیں پڑھتے، اس کی قواعد سیکھتے، اس میں مضمون لکھتے، گفتگو کرتے۔ اس طرح وہ جس مضمون یا موضوع کو

اُٹھاتے اس پر محنت، صبر اور استقلال کے ساتھ کام کرتے ہیں تک کہ اس کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں جہاں اکثر مسلسل اور طویل تجربات اور مشاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ طریقہ خاص طور پر مفید ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے طلبہ کو اتنا وقت اور فرصت مل جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے بل پر کام کریں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح اپنی کوشش اور سمجھ سے کریں۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ”خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ہر مضمون کے مختلف شعبوں اور مظاہر نے باہمی تعلیمات کے مطالعے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے علم کی وسعت بڑھتی ہے اور ہم مختلف مضامین کی معلومات کو باہم مربوط کر سکتے ہیں“ یہ طریقہ ”اجتماع مطالعہ“ کہلاتا ہے۔

ہر مدرسے میں اس طریقے پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ جب تک نصاب کی ترتیب و تنظیم قابل استنادوں کے ہاتھ میں نہ ہو اور ان کو امتحانوں کی بندشوں سے ایک حد تک راضی نہ حاصل ہو وہ نصاب کی تدریس اور طریقہ تعلیم میں یومیہ اور اصلاح نہیں کر سکتے۔ لیکن مضامین میں ربط قائم کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ایسا ہے جس پر ہمارے موجودہ مدارس میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے حالانکہ ان میں نئے تعلیمی تجربات کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹیں حائل ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی مضمون اس طرح پڑھایا جائے گویا وہ بجائے خود ایک مکمل اور مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے یا اس سے پوری طرح

فائدہ اُٹھانے کے لئے کسی دوسرے مضمون سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ نصاب میں بعض مضامین تو ایسے ہیں جن کو اپنی نوعیت اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے صریحی تعلق ہے مثلاً جغرافیہ اور تاریخ جن کا مشترک موضوع انسان اور اس کی اجتماعی زندگی ہے اور دونوں اپنے اپنے مخصوص نقطہ نظر سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس اشتراک موضوع کی وجہ سے ان دونوں مضامین میں ہر قدم پر ربط پیدا کرنے کا امکان اور ضرورت ہے۔ تاریخ انسانی کا ارتقا اسی عالم آب و گل میں ہوا ہے جس میں بے شمار طبعی قوانین کام کرتی ہیں جن کو سمجھنا اور سمجھانا جغرافیہ کا کام ہے۔ جغرافیہ کے مظاہر اور فطرت کی قوتیں انسان کی آزادی کو محدود بھی کرتی ہیں اور اس کو اس کے مقاصد کے حصول میں مدد بھی دیتی ہیں۔ اس لئے ہم تاریخی واقعات کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ان جغرافیائی حالات سے واقف نہ ہوں جنہوں نے ان پر اثر ڈالا ہے اور ان کی تشکیل میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح تاریخ کی حقیقی اہمیت اور اس کی روح کو سمجھنے کے لئے ادب کے مطالعے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ادبی تصانیف میں ان انسانی آرزوؤں اور حوصلوں اور کوششوں کی تفسیر نظر آتی ہے جن کی عملی تعبیر تاریخ کے واقعات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنس اور ریاضی میں ادب، تاریخ، جغرافیہ اور دستکاری میں نفس مضمون کے اعتبار سے ربط قائم کرنے کے امکانات موجود ہیں جن سے استاد کو فائدہ اُٹھانا چاہئے۔ علاوہ بریں اس تحریک کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر مضمون کے نصاب میں بعض مناسب چیزیں دوسرے

مضامین سے شامل کی جائیں جن سے اس کے مطالب پر مختلف پہلوؤں سے روشنی پڑے اور وہ زیادہ مکمل طریقہ پر طالبہ کی سمجھ میں آجائیں۔ سائنس کے مضامین کا نصاب بنانے میں اس طرح ایک دوسرے سے مدد لینا خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ”پے جان‘ پے زبان اور بیکار“ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب ہم سائنس کے ذریعے مظاہر و طورت کی تفسیر کرنا یا اس کو تمدنی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی کوئی ایک شاخ کافی نہیں ہوتی بلکہ مختلف شاخوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات وغیرہ کو نظری طور پر سمجھنے اور ان سے عملی طور پر کام لینے کے لیے ان کی باہمی وابستگی اور تعامل کا سمجھنا ضروری ہے ورنہ وہ اپنے ماحول کے مناظر اور مظاہر کی صحیح تفسیر نہ کر سکیں گی۔ اس کی تشریح واسکونسلو (Vasconcellos) نے ایک مثال سے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر علم حیوانات کے کسی سبق میں ہمیں سائنس کی آمد و رفت کو بیان کرنا ہو تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کیمیا کی طرف رجوع کریں اور کاربن اور آکسیجن کے متعلق واقفیت حاصل کریں۔ اسی طرح اگر ہم انسان کے جسم کے ڈھانچے کی ساخت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف طبیعیات سے مدد لے کر بیرم (Lever) کا اصول بتانا ہوگا جس کے بغیر ہڈیوں کی حرکت سمجھ میں نہیں آسکتی اور دوسری طرف کیمیا کی مدد سے ہڈیوں کی مہارت پر روشنی ڈالنی پڑے گی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک علمی یا تمدنی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں مختلف علوم و فنون اور

تجربیات سے کام لینا پڑتا ہے اور جب تک نصاب کی تدوین میں ہم اس بات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے ہمارے لئے اپنے علم کی تنظیم اور اس کا استعمال بہت مشکل ہو جائے گا۔ نصاب کے مضامین کو صحیح معنوں میں مربوط کرنے کے لئے ان کی باہمی وابستگی کو ظاہر کرنے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نقطہ تلاش کیا جائے جو ان سب کا مرکز ہے اور ان میں سے ہر ایک کا تعلق اس کے ساتھ دکھایا جائے۔ وہ مرکز ظاہر ہے کہ نظام معاشرت اور بچوں کی ضرورت کا اجتماعی رجحان ہے۔ تمام مضامین کی ترتیب میں ہمیں تعلیم کے معاشرتی اغراض اور تمدنی زندگی کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم طلبہ پر یہ بات واضح کر سکیں کہ ان کے اغراض اور ضروریات کے پورا کرنے میں یہ مضامین انہیں کس طرح مدد دے سکتے ہیں۔ امریکا میں اس تعلیمی تحریک نے مدرسوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تعلیم نصاب تعلیم اور ضبط و نادیب کے نظام وغیرہ کو مندرجہ بالا مقصد کے مطابق مرتب کیا جائے۔ وہاں کے معلموں نے اس کے لئے ”مدرسوں کی تنظیم معاشری“ کا نام تجویز کیا ہے۔ نصاب کے معاملے میں اس تحریک نے دو باتوں پر زور دیا ہے ایک تو یہ کہ تمام مضامین اور مشاغل ایسے ہوں جو طلبہ کے تمدنی احساس اور معلومات میں اضافہ کریں۔ دوسرے یہ کہ ان تمام امور کو نصاب سے خارج کر دیا جائے جو تمدنی زندگی سے کوئی مفید اور معقول تعلق نہیں رکھتے۔ جیسا ہم اریز

بقا چکے ہوں - نصاب کی یہ تنقید اور محاسبہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اکثر ضروریات زمانہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا اور اپنی قدامت پسندی کی وجہ سے ترقی کی منزلوں میں تمدن کا ساتھ نہیں دیتا یعنی جو اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتا - گزشتہ صدی میں سائنس اور قدیم علوم اور زبانوں میں جو جنگ جاری رہی اور اس زمانے میں نظری اور عملی تعلیم کے مطالبات میں جو کشمکش ہے وہ اسی وجہ سے ہے - ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقدم اور لازم سمجھیں جو معاشرے کی بقا اور ترقی کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور جو چیزیں محض نمائشی یا آرائشی ہیں ان کو ثانوی حیثیت دیں - مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا مسئلہ در اصل تہذیب کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ابھی تک خود معلموں اور تمدنی مفکروں کے خیالات واضح نہیں ہیں - کیونکہ ایک طرف موجودہ زندگی کے نئے مطالبات ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسری طرف تہذیب کا قدیم تصور جو مختلف حالات میں پیدا ہوا تھا ان کے ذہن پر مسلط ہے -

پروفیسر دیوئی (Dewey) وغیرہ نے اس مسئلے پر بلکہ تعلیم کے تمام مسائل پر اس نقطہ نظر سے غور کیا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے کس قسم کی تعلیم اور کس قسم کے نصاب کی ضرورت ہے - ان کا خیال ہے کہ اس لحاظ سے نصاب میں ان مضامین اور مشاغل کو ترجیح اور اہمیت دینی چاہیے جن کا تعلق افراد اور معاشرے کے مشترک تجربات سے ہے یعنی وہ تجربات جن میں زیادہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی شریک

ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے جن علوم و فنون کا تعلق خاص جماعتوں یا مخصوص پیشوں کی ضروریات سے ہے ان کی اہمیت مقابلتاً کم ہے۔ لہذا تعلیم کو ازل عام انسانی ضروریات اور مقاصد کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے بعد مخصوص پیشوں کے مشاغل کا۔ اسی وجہ سے بعض علوم و فنون مثلاً زراعت اور باغبانی کی اہمیت جبر و مقابلے سے دستکاری کی اہمیت ٹائپ نویسی سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ زراعت یا باغبانی یا دستکاری نہایت قدیم انسانی مشاغل ہیں جن کا تعلق تمدن کی تاریخ اور تشکیل سے بہت گہرا ہے اور جن میں ہر زمانے کے بیشتر افراد نے حصہ لیا ہے برخلاف اس کے جبر و مقابلے یا ٹائپ نویسی کی اہمیت بہت محدود ہے اور یہ صرف خاص خاص کاموں اور پیشوں کے لیے مفید ہیں۔ اگر اس طرح ہم تمام مضامین کو تعلیم کے مرکزی مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں یہ انتشار باقی نہیں رہے گا بلکہ خود بخود ربط قائم ہو جائے گا۔ اس تحریک کی تفصیل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس کا ایک عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام درسی کتابوں کو ار سر نو جدید اصول پر لکھنا پڑے گا۔ مغربی ممالک میں گزشتہ پچاس سال کے اندر درسی کتابوں میں بہت ترقی ہوئی ہے مختلف علوم کی درسیات کی تصدیق تجربہ کار اور قابل لوگوں کے ساتھ میں ہے جو نہ صرف ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ نفسیات اطفال سے بھی کم و بیش واقف ہیں۔ بعض مدرسوں میں جہاں ایک مستقل اور مقررہ نصاب طالبہ کی تعلیمی ترقی میں خارج سمجھا گیا ہے، مصلحتوں

نے خود اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہر مضمون کا نصاب تیار کیا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک ہی نصاب ہر سال پڑھاتے رہیں وہ اپنے تجربے اور طالبہ کے ذہن اور عمل کے مطابق اس میں ترمیم اور تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ طریق ذالٹن (Dalton Plan) کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ نصاب میں ترمیم اور تبدیلی میں گنجائش رکھنی چاہئے اور ہر مضمون کے معلم کو اپنے تجربے اور معارفات کے مطابق ہر وقتے اور ہر مہینے کے کام کے لیے نصاب کے خائے تیار کرنے چاہئیں اور اگر وہ عملاً کامیاب ثابت نہ ہوں تو ان میں تبدیلی کر کے دیکھنا چاہئے کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے آزمائشی نصاب کی ایک بہت عمدہ مثال امریکا کی ریاست وینٹا (Winnetka) کے مدرسوں کی دی جا چکی ہے جہاں استاد خود ہر مضمون کا نصاب معاشری ضروریات اور طالبہ کے نفسی رجحانات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کرتے ہیں اور اس کو درسی کتابوں کی شکل میں چھپوانے کے بجائے ٹائپ کرا لیتے ہیں اور طالبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس ٹائپ میں لکھے ہوئے تعلیمی مواد کو ان کے مطالعے کا مرکز یا بنیاد سمجھنا چاہیے جس کے ذریعے وہ ہر موضوع کے متعلق ایک صحیح اور دلچسپ نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی واقفیت کو پڑھانے اور علم میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا حوالہ ان کے اس نصاب میں موجود ہوتا ہے یا جن کو استاد تجویز کرتے ہیں۔ یا وہ خود اپنے شوق سے لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے

مدرس میں جس قسم کی درسی کتابیں بالعموم رائج ہیں وہ تعلیمی ترقی اور تعلیمی اصلاح کے راستے میں بڑی رکارت پیدا کرتی ہیں۔ جب کہیں کسی نئے تعلیمی تجربے مثلاً طریقہ ثالث کو رائج کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اول تو کتابیں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بہت ناقص اور نامناسب ہیں اور علاوہ اور بہت سی خرابیوں کے وہ اپنے موضوع کے معاشرتی پہلو کو نمایاں نہیں کرتیں۔ بیشک تاریخ، یا جغرافیہ یا سائنس کے معاشرتی پہلو کو واضح کرنے میں طریقہ تعلیم و تحصیل کو بہت دخل ہے لیکن اگر درسی کتابیں اس طرح لکھی جائیں کہ ان علوم کی تمدنی قدر و قیمت پر روشنی پڑے تو معلم کے لیے تعلیم کی معاشرتی مظاہم آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سائنس کو لکھیے مدرسوں میں سائنس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں (اور بالعموم علاوہ استادوں کے پڑھائے ہوئے سبق کے طالب کا تمام دار و مدار ان میں سے کسی ایک پر ہونا ہے) وہ ایسے خشک اور اعلاہی انداز میں لکھی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن سائنس کے معاشرتی پہلو کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس میں بے شمار امکانات موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ہم طالب کے معاشرتی احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں مثلاً ہم مشہور سائنس دانوں کے سوانح حیات کو دلچسپ اور مؤثر طریقے پر پیش کر کے سائنس کے "انسانی" رخ پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح طالب کے دل میں بتدریج یہ احساس مستحکم ہو جائے گا کہ سائنس کی ترقی اور تدریس

میں انسان کو مسلسل جد و جہد اور کاوش کرنی پڑی ہے اور اس کو موجودہ حالت تک پہنچانے میں بہت سے ملکوں اور قوموں کی متحدہ کوشش کو دخل ہے۔ اگر سائنس داں ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر کام کرتے اور خود غرضی کی بنا پر اپنی اپنی تحقیقات کے نتائج کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھتے تو سائنس ہرگز اس قدر ترقی نہ کر سکتی جتنی اس نے اب تک کی ہے۔ سائنس اشتراک عمل کا یہ سبق بہت وضاحت اور خوبی کے ساتھ سکھاتی ہے بشرطیکہ معلم کو اس بات کا احساس ہو اور درسی کتابوں میں اس پر زور دیا جائے۔ لیکن ذہنی درسی کتابیں ایسی ہیں جو اس شرط کو پورا کرتی ہیں؟ اسی طرح سائنس کے نصاب اور درسی کتب میں اس بات کی توضیح کی ضرورت ہے کہ موجودہ صنعت و حرفت، زراعت اور تجارت، حفظان صحت، علاج امراض، غرض نظام معاشرت کی بیشتر آسائشوں اور سہولتوں کا دار و مدار سائنس پر ہے۔ طلبہ کو ہر قدم پر ان کے ذہنی استعداد اور قابلیت کے مطابق یہ بتانا چاہیے کہ جو باتیں وہ سائنس کے نام سے پڑھ رہے ہیں وہ محض امتحان پاس کرنے یا معلومات کا ذخیرہ بڑھانے کے لئے مفید نہیں بلکہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں اور انہیں فی وسعت سے انسان نے اپنے ماحول کو مستخرج کیا ہے۔

معاشرتی نظم کے اصول بعض مضامین میں بوجہ ان کی نوعیت کے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور بعض میں کم مثلاً تاریخ، جغرافیہ، سائنس، دست کاری وغیرہ میں ان

کو زیادہ دخل حاصل ہے۔ لیکن اس تحریک کا اثر کسی نہ کسی حد تک نصاب کے ہر شعبے پر پڑا ہے یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم کے مروجہ ”عناصر ثلاثہ“ یعنی لکھنے پڑھنے اور حساب کی تعلیم میں بھی آج کل بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی دلچسپ اجتماعی مشاغل کے طور پر سکھایا جائے نہ بطور ذہنی مشقوں کے جو بچوں کو با دل ناخواستہ کرنا پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے ریاضی کی جدید کتابوں میں سوالات، مشقوں اور وسائل کے لئے بچوں کی معاشرتی زندگی اور تجربات سے مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ ان سے بعد از قیاس اور مہمل سوالات حل نہیں کرائے جاتے جن کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بچے اس بہانے سے اعداد کے باہمی علاقوں کو سمجھیں۔ مثلاً جمع یا ضرب یا تقسیم سکھانے کے لئے چند بیلوں اور بکریوں کو چند مربع ایکڑ کے گھاس کے قطعے میں نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ مشین کی طرح ایک مقررہ رفتار سے مسلسل گھاس چرتے رہیں اور بیچارے بچوں کو یہ معلوم کرنا پڑے کہ کتنے دن میں وہ قطعہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کے بجائے وہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں جو روزمرہ طالبہ کے تجربے اور مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ انہیں اُن دن ایسی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں مثلاً وہ کسی ہیل کے میدان کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں یا مدرسے میں سٹیونگ بنڈ کھولنا چاہتے ہیں یا انہیں اپنا گھر بار کا حساب رکھنا پڑتا ہے یا بازار سے سودا خریدنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے معاملات میں ہر طرح کے حسابی قواعدوں اور اصولوں کو سمجھانے کے لئے پر شمار مواقع ہیں۔

عقل مند معلم اور سمجھ دار مصنف کا فرض ہے کہ وہ تمام خلاف قیاس باتوں کو نظر انداز کر کے ایسے معاملات کی طرف توجہ کرے جن میں طلبہ کو فطرتاً دلچسپی ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں حساب سکھائے۔ علیٰ ہذا القیاس مدرسہ جدید میں لکھنا بطور ایک مخصوص فن کے نہیں سکھایا جاتا کہ طلبہ کو مدتوں حروف اور ان کے مرکبات کی مشق کو اُٹی چلئے جن کا مطالب یا منشا سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اس کے لئے اس فطری خواہش سے منحرف کا کام لیا جاتا ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے مبادلۂ خیالات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مثلاً ایک طالب علم اپنے کسی دوست یا عزیز کو خط لکھنا چاہتا ہے تاہم اپنے مدرسے کے کھیلوں کا یا کسی اور دلچسپ شغل کا حال بیان کرے۔ لیکن وہ خط اُس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک وہ حروف کی شکلوں سے واقف نہ ہو اور ان کو ملا کر الفاظ کے نقش بنانے کی مشق نہ کرے۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس فن کی معاشرتی غرض اور فوائد کو سمجھ کر اسے سیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھنے کو موجودہ طریقہ تعلیم نے بجائے ایک ناگوار فرض کے ایک دلچسپ مشغلہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے طالب علموں کو مل جل کر عالموں اور ادیبوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ ہونے اور لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لئے بچوں کے مطالعے کے لئے ایسا مواد فراہم کرنا چاہیے جو اعلیٰ درجے کی ادبی حیثیت رکھتا ہو اور اس سے تمدنی معاملات اور مشاغل پر روشنی پڑتی ہو۔ اور اس کو ایسے طریقوں سے پیش کرنا چاہیے جن میں امداد باہم

اور اشتراک عمل کی گنجائش ہو۔ اس اصول کی تفصیل کے لئے ادب اور زبان کے تعلیمی طریقوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ایک دانشمند مسلم کس طرح پڑھنے کو ایک اجتماعی اور دلچسپ شغل بنا سکتا ہے۔

اس بحث کا خاتمہ ہم پروفیسر بوڈ (Bode) کی مندرجہ ذیل عبارت پر کرتے ہیں جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ نصاب کے مضامین کی تعلیم کس نقطہ نظر سے دینی چاہیے تاکہ وہ زندگی کے معاشرتی مفائد میں معین ہوں :-

” (لوگوں میں) صحیح قسم کے خیالات اور مقاصد پیدا کرنے کے لئے ہمیں کسی اصول ہدایت یا معاشرتی نسب العین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھ کر درسی مضامین پڑھانے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہر مضمون کو پڑھانے کے دو مختلف طریقے ہوسکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم اس طرح دیں گویا وہ ایک مخصوص اور جداگانہ چیز ہے جو اور تمام چیزوں سے بے تعلق ہے۔ اس صورت میں ہمارا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس خاص علم کے اندر جو معلومات، قواعد اور قوانین ہیں ان کو استعمال کرنے میں طلبہ کو مہارت اور دسترس حاصل ہو جائے۔ اس قسم کی تربیت کے ذریعے ہم ماہرین خصوصی یا علمی کاری گر تیار کر سکتے ہیں اور اگر طلبہ کی تربیت میں سختی کے ساتھ اس قاعدے کی پابندی کی جائے تو تعلیم محض کاری گری کے گروں کا مجموعہ ہو کر رہ جائے

گی۔ برخلاف اس کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نصاب کا ہر مضمون زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کا اور انسانی تجربے کا وسیع تر تعلق ظاہر کریں کہ اس اصول کی رو سے تعلیم کے فن کی نوعیت اور منشا بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر ریاضی کو محض اعداد کے مجرد علاقے ظاہر کرنے کے لیے نہ پڑھایا جائے بلکہ اس کے ذریعے یہ بات طالبہ کے ذہن نشین کی جائے کہ ریاضی کا عملی معاملات سے کیا رشتہ ہے اور اس کا تعلق ان بڑی بڑی عملی تحقیقات اور انکشافات سے کیا ہے جنہوں نے ہمارے تصور عالم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے، اگر ریاضی کی تعلیم اس طرح پر دی جائے تو اس کی نوعیت محض فنی اور صوری نہ رہے گی بلکہ طالبہ کو اس سے دلی تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب طالبہ کے سامنے سائنس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جد و جہد کے اس مسلسل عمل کو سمجھ سکیں جس کے ذریعے انسان نے فطرت کو مسخر کیا ہے اور توہمات، تعصب اور تنگ نظری کی بندشوں سے رہائی پائی ہے تو وہ محض عالم فطرت کی کہانی نہیں رہتی بلکہ ارتقاء انسانی کے زبردست ڈراما کا قصہ سناتی ہے۔ جب تاریخ کے ذریعے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسانوں کے کن مقاصد کی خاطر جنگیں کی ہیں اور جانیں دی ہیں اور وہ تمام پیچیدہ پیچیدہ اغراض و حالات کیا تھے جن کی بنیاد پر موجودہ تمدن کی عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ ماضی کے گزے

مردے کی داستان نہیں رہتی بلکہ حال کے زندہ مسائل کی تفسیر بن جاتی ہے۔ ہمارے تمدن نے جو عناصر ہمارے نصاب کا موضوع بن گئے ہیں ان کو تخیل کے کوشش سے اس طرح طالب علم کے ذہنی تجربے کا جزو بنایا جا سکتا ہے کہ وہ قابلیت اور سلیقے کے ساتھ ہر قسم کی انسانی ضروریات اور آرزوؤں کو سمجھ سکے۔ اور ان تمام چیزوں کی قدر شناسی کرے جو زندگی کو معلومات اور حیرت کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ جمہوری سوسائٹی میں تہذیب کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ تعلیم کا جمہوری نصب العین یہ نہیں کہ ہر شخص کو کسی ایک کام کے قابل بنا دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر شخص زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو جس کا ترجمہ سیاست کی اصطلاح میں یہ ہوگا کہ فرد کو زندگی، آزادی اور لطف و مسرت کا حق حاصل ہو۔“ - ۱

مختصر یہ کہ نصاب کی تدوین اور درس مضامین کی تنظیم و ربط کا مسئلہ تنگ اور اصطلاحی معنی میں تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق علوم کی ماہیت اور سوسائٹی کے تہذیب و تمدن اور فلسفہ زندگی سے ہے۔ اس میں ہمیں مختلف تمدنی اور نفسیاتی مسائل کو پیش نظر رکھنا ضرور ہے۔ ایک طرف تو تمدن کی اہم ترین ضروریات کا تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کن مضامین اور علوم کا مطالعہ نثر نسل کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے سب سے

زیادہ مفید ہے اور اس نقطہ نظر سے مروجہ نصاب میں نوسیم اور تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف ضرورت اطفال کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم ان مضامین کو کس ترتیب اور اسلوب سے طلبہ کے سامنے پیش کریں کہ وہ ان کے روزمرہ کے تجربات کا جزو بن کر ان کی ذہنی تربیت میں معین ہوں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معلوم کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ علوم کے باہمی تعلق کو پہچانیں اور ان سب کو انسانی زندگی کی تفسیر اور تشریح کا ذریعہ سمجھیں۔ نصاب خواہ کتنا ہی عمدہ ہو لیکن اگر معلم اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ہر علم بجائے خود ایک مستقل چیز ہے جس کو نظری حیثیت سے حاصل کرنا طالب علم کا فرض ہے خواہ وہ اس کا مقصد اور مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے تو نہ دوسری مضامین میں ربط قائم ہوگا نہ ان سے زندگی کے مسائل پر روشنی پڑے گی بلکہ تعلیم جھسی خشک اور بے جان ہے ویسی ہی رہے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا انحصار ہر قوم اور ہر تمدن کے اپنے اپنے معیار اقدار پر ہے لیکن انسانی اغراض و مقاصد اور تمدن کی ضروریات بہت کچھ مشترک ہیں اور ہم نے اس باب میں جن علوم سے بحث کی ہے وہی ہر ملک میں نصاب کے اہم ترین عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نصاب کے مسئلے کا کوئی دائمی حل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر نسل اور ہر زمانے میں از سر نو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور تعلیم کے متعلق نظری بحث کرنے والوں

اور معلموں دوتوں کا فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً مدرسوں کے نصاب پر ترقیدی نظر ڈال کر اس میں حسب ضرورت ترمیم کرتے رہیں۔

باب پنجم

”تربیت جسمانی“

تعلیم جدید نے مدرسوں میں جو مختلف تبدیلیاں پیدا
 کیں ہیں ان میں سے ایک نہایت اہم تبدیلی تربیت جسمانی
 کے نظریے کی ہے۔ اب یہ امر دوبارہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ
 انسان کی مکمل تربیت اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک
 اُس کے جسم کی مناسب نگہداشت اور شعور نما کا انتظام نہ
 کیا جائے اور اس کو ذہنی اور روحانی اعمال کے لیے ایک
 مستعد خادم اور مفید آلہ کار نہ بنایا جائے۔ ہم نے ”دوبارہ“
 کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ تقریباً تمام ملک اور تمام
 تہذیبیں ایک ایسے دور سے گزر چکی ہیں جب جسم کی
 اہمیت پورے طور پر محسوس کی جاتی تھی اور اس کی
 پرداخت کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ قدیم یونانی تعلیم میں
 تربیت جسمانی کو وہی اہمیت حاصل تھی جو عقلی اور
 اخلاقی تربیت کو۔ جمناستک (جسمانی ورزش) اور موسیقی
 یونانی نظام تعلیم کے دو اہم ترین عناصر شمار ہوتے تھے۔
 یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جسم کی مکمل اور

ہم آہنگ نشو و نما نہ ہو گی انسانی سیرت میں پختگی نہیں آ سکتی اور انسان اپنی قوتوں کو نفل میں نہیں لاسکتا۔ ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کی شخصیت ایک مکمل وحدت ہے جس کے دو پہلو ہیں 'جسم اور 'دماغ' اور ان دونوں کی تربیت ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یونانیوں نے جسمانی تربیت کو بھی ایک فن لطیف بنا دیا تھا اور ان کی نظر میں ایک مریض یا کمزور یا بے ذہنکے قسم کا آدمی بھی اتنا ہی ذلیل تھا جیسا ایک جاہل اور بے وقوف آدمی! قدیم روما میں بھی جسمانی تربیت کی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی لیکن رومیوں کے یہاں 'خاص ملکی حالات کی وجہ سے اس کا مقصد کچھ اور ہو گیا تھا یعنی وہ عام انسانی تربیت کا جزو نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ تندرست شہریوں کو کامیاب اور جنگ جو سپاہی بنانے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ قدیم ہندو تہذیب میں ایک حد تک تربیت جسمانی کی ضرورت کا احساس موجود تھا چنانچہ چھتریوں کے لیے جسمانی اور فوجی ورزش لازمی قرار دی گئی تھی۔ لیکن ان کے یہاں سوسائٹی مختلف طبقوں میں تقسیم تھی اور ہر ایک طبقے کے لیے جداگانہ تربیت تجویز کی گئی تھی یعنی برہمنوں کے لیے مذہبی اور ذہنی، چھتریوں کے لیے جسمانی اور فوجی تربیت، اور ویشوں کے لیے کاروباری۔ اس نظام تعلیم میں اگر صریحاً نہیں تو ضمناً 'جسم اور دماغ کا وہ تناقض تسلیم کیا گیا ہے جس کو موجودہ نظریہ تعلیم نے مسترد کر دیا ہے۔ قرون وسطیٰ میں جب یورپ میں نظام جاگیرداری کا زور تھا تو وہاں بھی اسی قسم کی تقسیم رائج تھی۔ ایک طرف

تو روحانی ریاضت کرنے والے رابعیوں کی تعلیم بھی جس میں نہ صرف جسمانی تربیت کو نظر انداز کیا جاتا تھا بلکہ جسمانی خواہشات اور ضرورت کو بھی دبانے کی کوشش ہوتی تھی اور کہ سے کم اصولاً پوری توجہ دماغی اور روحانی تربیت پر صرف کی جاتی تھی۔ دوسری طرف جنگ جو سپرماؤں کی تعلیم تھی جس میں ذہنی تربیت کو تقریباً بالکل نظر انداز کر کے سارا وقت جسمانی تربیت اور فوجی ورزشوں میں صرف ہوتا تھا۔ اسلامی تہذیب میں ابتدا ہی سے جسمانی تربیت کی اہمیت ایک مسلمہ امر سمجھی گئی۔ اول تو اسلام کی نشو و نما ایک ایسے مخالف ماحول میں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو شروع ہی سے اپنے بقاے حیات کے لیے جنگ و جدل کرنی پڑی جس کی خاطر ان کو فنون جنگ سے واقف ہونا اور اپنی جسمانی طاقت کو قائم رکھنا ضروری تھا۔ دوسرے مذہب کی حیثیت سے بھی اسلام روح اور جسم کے تضاد کا قائل نہیں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا معین اور شریک کار سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب تک اسلامی تہذیب کے عروج کا زمانہ رہا، مسلمانوں نے کبھی جسمانی تربیت کو حقیر و ذلیل نہیں سمجھا۔ البتہ جب زوال کا دور آیا اور تعلیم تنگ خیال مذہبی گروہ کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے جسم اور روح کے قدیم تناقض کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ انھیں جسم کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کا گھر ہے اور روحانی ترقی کے راستے میں حارج ہے۔ لہٰذا بارجوت اس کے ہندوستان میں عہد متعلقہ کے آخر تک شرنا کے طبقے

میں بہت سی صحت افزا ورزشیں اور کھیل مروج تھے مثلاً کشتی، پیری گتکا، مگدر، شمشیر زنی اور نیزہ بازی۔ ان میں لوگ بہت خوشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے، انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ مگر جب نذر انہما کو پہنچ گیا تو درباریوں اور امرا اور ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی ان مردانہ ورزشوں کو ترک کر کے مرغ بازی، بلیئر بازی، اور پتنگ بازی کو اپنا مشغلہ تفریح بنا لیا۔ جس وقت مغربی تعلیم کا ہندوستان میں رواج ہوا ہے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مذہبی جماعتوں اور علما نے تعلیم کو محض مذہبی علوم تک محدود کر دیا تھا۔ اور جسمانی تربیت کی طرف سے نہ صرف بے پروا بلکہ اس کے مخالف تھے اور عام طور پر مردانہ ورزشوں اور کھیلوں کا رواج اٹھ چکا تھا اور اس قسم کا ”لہو و لعب“ رائج ہو گیا تھا جو صریحاً زوال پسندی کی علامت ہے اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی لوگوں کی بالخصوص شہر میں رہنے والوں کی صحت اور جسمانی حالت خراب ہوئی شروع ہوئی اور اس کا کوئی بروقت تدارک نہیں ہوسکا۔

مغربی ممالک میں بھی بعض حالات کی وجہ سے گزشتہ صدی میں بھی صورت پیش آئی تھی اور عام لوگوں کی جسمانی صحت بہت خراب ہوئی شروع ہو گئی تھی۔ اگر اس خرابی کو دور کرنے کے لئے مناسب تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو وہاں کی حالت ہندوستان سے بھی بدتر ہوتی۔ ہمارے لئے ان حالات کا مطالعہ مفید ہے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ انگلستان میں مثل دوسرے

ممالک کے صنعت و حرفت کے لیے نظام نے عوام کی زندگی پر بہت انقلاب آفرین اثر ڈالا تھا ہم باب چہارم (حصہ اول) میں بتا چکے ہیں۔ اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے وہ حالات بالکل بدل گئے ہیں جن میں مزدور پہلے کام کرتے تھے۔ زراعت اور کاشتکاری کو چھوڑ کر بیشتر لوگوں نے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے بڑے بڑے مرکزوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صفائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے ان کا یہ ماحول نہایت ہی مضر بلکہ مہلک تھا اور اس میں ان کی تندرستی کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بجائے کھلی ہوا اور نظوت کے صحت افزا ماحول میں کام کرنے کے وہ تمام دن اور بعض اوقات تمام رات تنگ و تاریک مکان اور کوٹھریوں میں بند رہتے تھے پھر کام کی نوعیت بھی ایسی تھی جو ان کی جسمانی صحت، ان کے اعصاب اور نظر بلکہ ان کی دماغی صحت کے لیے ہی مضر ثابت ہوتی تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ عورتیں اور نو عمر بچے بھی اسی مصیبت میں گرفتار تھے اور اس طرح نئی نسلیں کی صحت خراب ہوتی جاتی تھی۔ اس انقلاب کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ لوگ بجائے دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رہنے کے بڑے بڑے صنعتی علاقوں میں آ کر بس گئے اور وہاں آبادی کا اس قدر ہجوم ہوا کہ لوگوں کو رہنے کے لیے مناسب مکانات نہیں ملتے تھے۔ اس کا اثر عام صحت اور اخلاقی حالات پر بہت برا پڑا۔ بقول کوشن سٹائنر (Kershensteiner) کے :-

”اس زمانے کے شہروں میں ہزاروں لاکھوں آدمی نہ صرف نظوت کی پر اسرار زندگی سے ناواقف اور بے تعلق

دہتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی صحت اور طاقت اور اخلاقی قوت ضبط بھی زائل ہو جاتی ہے۔^۱

ابتدا میں لوگ صنعت و حرفت کے نئے کمالات اور مادی ترقی سے اس قدر مرعوب اور مسحور تھے کہ انہوں نے اس کے تباہ کن نتائج کی مطلق پروا نہ کی لیکن رفتہ رفتہ اس کے مجموعی اثرات اس قدر بڑھے کہ لوگوں کو ادھر توجہ کرنی پڑی۔ خصوصاً جس زمانے میں فوجی حکام ہوٹروں کی جنگ کے لیے والتیر بھرتی کر رہے تھے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ قوم کی صحت اور جسمانی طاقت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔^۲

اس صدی کے آغاز میں ایک شاہی کمیشن مقرر کیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ تربیت جسمانی کے مسئلے پر غور کر کے اپنی تجاویز پیش کرے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس امر پر زور دیا کہ قومی صحت اور قوت کے قیام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مدرسوں میں بچوں کی تربیت جسمانی کا مناسب انتظام کیا جائے اور یہ رائے دی کہ بچوں کے طبی معائنے اور علاج کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ طبی معائنے کا انتظام کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انگلستان کے مدرسوں میں اب بہت سی وہ بیماریاں نہیں پائی جاتیں جو دماغی تربیت میں بہت عام تھیں اور ان کی جسمانی اور دماغی تربیت میں حائل ہوتی تھیں، مثلاً آنکھ کان ناک اور گلے کی بیماریاں۔ اول تو عام حالت کی درستی کی وجہ سے یہ بیماریاں

پیدا ہی کم ہوتی تھیں اور جب ہوتی بھی تھیں تو ان کی طرف فوراً توجہ کی جاتی تھی۔ لیکن تعلیمی حکام نے محض اس طبی اہتمام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حفظ ماتقدم کو علاج سے بہتر سمجھ کر اور بہت سے ایسے وسائل اختیار کئے جن کے ذریعے بچوں کی صحت بہتر ہو سکے اور ان کی جسمانی نشو و نما میں کوئی رکاوٹیں خائل نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ نظام مدارس میں حفظان صحت کا اہتمام شامل کیا گیا۔ ملک میں جا بجا بچوں کے شفاخانے قائم کیے گئے، نادار طلبہ کی خوراک کا انتظام کیا گیا، کھیلوں اور ورزشوں کے لئے مہمان مہیا کیے گئے، چھوٹے بچوں کے لئے تربیت گاہیں اور مریضوں کے لئے کھلی ہوا کے مدرسے قائم کیے گئے جن میں دستکاری ورزش اور صحت افزا مشاغل کو کتابی تعلیم کی نسبت بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

۱۹۱۸ء کے تعلیمی ایکٹ میں، جو فشر ایکٹ (Fisher Act) کے نام سے موسوم ہے اور جس کو انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک معروف الٹرا حیثیت حاصل ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت کو صراحت کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے اور اگرچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تمام تجاویز پر فوراہ دلی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکا لیکن حکومت اور پبلک کی متفقہ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انگلستان کی نئی نسلوں کی صحت گزشتہ صدی کی نسبت کہیں بہتر ہو گئی ہے۔ اس کا ایک نہایت قطعی اور بین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب ۱۹۲۵ء میں لندن کارٹلی کاؤنسل کی تحریک پر وہاں کے تمام ابتدائی مدارس کے طلبہ کا طبی معائنہ کیا گیا اور

ان کی جسمانی صحت یعنی وزن، قد، حواسِ خمسہ اور عام صحت کے متعلق اعداد و شمار فراہم کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اوسطاً ہر لکھاظ سے ۱۹۲۵ء میں طالبہ کی صحت ۱۹۱۴ء کے مقابلے میں بہتر ہے حالانکہ اس دس سال کے عرصے میں ملک، جنگِ یورپ کے خوفناک دور سے بھی گزر چکا تھا جس میں بعض اوقات غریبوں کے بچوں کو پیٹ پر کر کھانا اور کھلی ہوا میں کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس جسمانی ترقی کا سہرا صرف مدرسوں ہی کے سر نہیں، کیونکہ اس میں حکومت کے قوانین حفظِ صحت کو اور کارخانوں وغیرہ نے ماحول کی درستی کو بھی بہت دخل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ مدرسوں میں علمی اور اور فاعلی تعلیم کے اثر سے، کھیلوں پر زور دینے اور بچوں کو کھلی ہوا میں رکھنے کی وجہ سے اور جسمانی امراض اور کمزوریوں کی مناسب نگہداشت اور زرک تھام کی بدولت انگریزوں نے باوجود صنعت و حرفت کے ناساز ماحول کے اپنی قوم کی جسمانی حالت کو نہ صرف سنبھال لیا ہے بلکہ اس میں برابر ترقی ہو رہی ہے اور یہی حال کم و بیش دوسری مغربی قوموں اور جاپان کا ہے جنہوں نے جسمانی تربیت کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے لیے مناسب تدبیریں اور ذرائع اختیار کیے ہیں۔ جرمنی میں جنگِ یورپ کے بعد ہمارے دیکھتے دیکھتے اس خاص شعبے میں بڑا انقلاب ہو گیا ہے اور جرمنوں نے فوجی تعلیم کے بجائے جس کی انہیں ممانعت ہوگئی تھی، اپنے مدرسوں میں پھیل، ورزش، سیر و سفر اور کھلی ہوا میں رہائش کو اس قدر راج دیا ہے کہ

باوجود تمام مشکلات کے بچوں کی صحت خراب نہیں ہونے پائی بلکہ باقاعدہ علاج اور صحت افزا مقامات میں رہنے کی بدولت ان بچوں کو جو جنگ کے زمانے میں مناسی اور ناداری کی وجہ سے اپنی صحت اور نندوستی بالکل کھو چکے تھے، گویا نئی زندگی حاصل ہو گئی۔

لیکن اسی زمانے میں جب دوسرے ملکوں میں برابر ترقی ہوئی رہی ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کی صحت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اس کی طرف نہ تو پبلک نے کماحقہ توجہ کی ہے نہ حکومت نے۔ اور اسی وجہ سے اس شدید خطرے کے تدارک کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ہمارے سامنے کسی تعلیمی کمیشن کی تحقیقات کے نتائج اور اعداد و شمار موجود نہیں ہیں جن سے یہ بات ثابت کی جاسکے کہ قوم کی جسمانی حالت کیا ہے۔ لیکن تجربے اور مشاہدے کی شہادت اور ناخبر اشخاص کی رائے اس بارے میں اس قدر واضح ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں ابھی تک صنعت و حرفت کے مضر نتائج اس حد تک ظاہر نہیں ہوئے جس حد تک مغرب میں ہوئے ہیں اور اب بھی ملک کی آبادی کا بیشتر حصہ گاؤں اور دیہات میں رہتا ہے اور کاشتکاری وغیرہ میں مصروف ہے۔ لیکن قومی صحت کا زوال برابر جاری ہے۔ دیہاتوں کی صحت کی خرابی کی وجہ زیادہ تر ان کی جہالت اور ان کے طریقہ بود و باش کی گندگی ہے جس کی بدولت ان میں آئے دن بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں اور بچوں کی صحت بالعموم خراب رہتی ہے۔ لیکن شہریوں اور بالعموم تعلیم یافتہ طبقے

کی خرابی صحت کی ذمہ داری مدرسوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بالعموم جو طلبہ ہائی اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ان کی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ زرد رنگ، دھلسی ہوئی آنکھیں، وقت سے پہلے ضعیفی کے آثار، بدن میں خون کی کمی، پست ہمتی، افسردہ دلی، محنت اور شام کا کام کرنے سے جی چرانا، زندگی کے معرکوں میں شریک ہونے سے نامل، یہ تمام باتیں اُسے دن ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ ہنگالے طلبہ کے متعلق سیدلر کمیشن کو یہی شکایت تھی۔ جسمانی نشو و نما کے معطل ہو جانے سے قومی سپرٹ اور ذہانت پر جو تباہ کن اثر پڑا ہے اس کا پورا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قوت برداشت، اور قوت حیات جس کو برٹنڈ رسل (Bertrand Russel) انسانی سپرٹ کا جزو لازم قرار دیتا ہے ہندوستانیوں میں بہت کم ہو گئی ہے اور ان میں صلاحیت باقی نہیں رہی کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کریں اور ان کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی اور مستعدی کے ساتھ برداشت کریں۔ موجودہ زندگی جہد و جہد اور جفا کشی کی طالب ہے اور اس میں کامیابی کے لئے اور حوصلہ اور استقلال شرط ہے۔ ان تمام صفات کی تربیت کا ایک اہم جزو جسمانی نشو و نما اور صحت ہے۔ اگر لوگوں کی صحت عام طور پر خراب ہوگی یا ان میں جسمانی طاقت نہ ہوگی تو وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ان کے سامنے ہمت ہار دیں گے۔ ممکن ہے کوئی شخص اپنی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط اپنے

عزم کو اس قدر راسخ بنائے کہ باوجود جسم کی کمزوری کے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں لگا رہے۔ لیکن ایسا صرف خاص خاص اور مستثنیٰ صورتوں میں ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے لیے جسمانی تربیت ناگزیر ہے۔

ہم نے تعلیم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے اس کی رو سے معلم کو صرف بچوں کی دماغی نشو و نما ہی سے سرگرم نہیں بلکہ اسے ان کی پوری شخصیت کی تربیت کرنی ہے جس میں جسم اور دماغ اور روح سب شامل ہیں۔ کیونکہ ان سب کا ایک دوسرے سے نہایت قریبی تعلق ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ انسان کی ہستی کے جس میں وحدت کی کارفرمائی ہے، مختلف رخ یا پہلو ہیں۔ لہذا تربیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کی تربیت الگ کی جائے اور اس کے دماغ کی الگ اور اس کی روحانی تسکین کے ذرائع علیحدہ فراہم کیے جائیں۔ یہ تو گویا تھن جداگانہ مسئلے ہو جائیں گے۔ تربیت کا مسئلہ ایک ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے میں اور معاشری دنیا میں ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ایک ہی وقت میں بچے کے جسم اور دماغ اور روح کی تربیت ہو یا بچے کو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کی تربیت دوسروں کی تربیت میں معین ہو۔ کارکرد پھلا نہ کرے۔ اس وجہ سے معلم کے لیے جسم اور دماغ کے صحیح تعلق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ انسانی تربیت کے متعلق کوئی صحیح تصور یا نظریہ قائم نہیں کر سکتا اور نہ درسی مشاغل کی صحیح تنظیم

کر سکتا ہے۔ - مدرسین اور ماہرین تعلیم دونوں نے عرصے تک اس تعلق کو تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جسم ایک حد تک دماغی تربیت کے راستے میں حائل ہے۔ اس کا اثر مدرسے کی تعلیم پر بہت برا پڑا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی تربیت کی طرف سے غفلت برتی گئی بلکہ درسی اور دماغی تعلیم بھی بہت ناقص اور ناکامیاب رہی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو محض ایک دماغی یا ذہنی فعل سمجھ لیا جس کا جسمانی افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ”علم“ کو ایک خاص منطقی تربیت کے ساتھ کتابوں اور سبقوں کی شکل میں طالبہ کے سامنے پیش کرتے تھے جو ان کے خیال میں کسی نا معلوم دماغی عمل کے ذریعہ اس کو ”حاصل“ کر لیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ”تکھیل“ میں کسی طرح کامیاب بھی ہو جاتے تھے تو محض اس حد تک کہ وہ تمام معلومات کو ایک انتہائی طریقے پر اپنے حافظے میں جمع کر لیتے تھے۔ اس تکھیل نے دوران میں کوئی حقیقی ”تجربات“ حاصل نہیں ہوتے تھے جو ان کے افعال و کردار پر مستقل اثر ڈالیں۔ وہ جسمانی اعمال کی اہمیت کو نہیں پہچانتے تھے اور ان کو بھی خیال تھا کہ دماغ ایک مستقل اور قائم بالذات چیز ہے جو عقل اور علم کا گھر ہے اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جسم ایک مادی چیز ہے جو اکثر علم اور معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس خیال کا عملی اظہار اس طرح ہوتا تھا کہ اُستاد ہمیشہ طالبہ کو تنبیہ کرتے رہتے کہ وہ مدرسے میں کوئی شور و غل نہ کریں، بلکہ آواز بھی نہ نکالیں۔

بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ استاد کی صورت پر آنکھیں جمائے بت کی طرح خاموش بیٹھا رہنا توجہ اور انہماک کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ اصول تعلیم بچوں کے چلبی رجحانات کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اپنا جسم اپنے ساتھ لانا ہے اور اسے کام کرنے، نقل و حرکت کرنے، چغڑوں کے توڑنے اور بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن مدرسوں کا معاملہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر بیٹھا لگتا پڑھتا رہے۔ اس لیے بچے کے نفس میں ہر وقت ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس کی فطرت میں ولولہ عمل اور اظہار خودی کی خواہش ہوتی ہے اور استاد یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے دبا کر رکھیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے مقررہ کام پر پوری توجہ نہیں کرنا۔ اس کا دماغ پریشان اور منتشر رہتا ہے اور اس میں انہماک کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صورت حال سب بچوں کے لیے مضر ہے، کیونکہ جو ان میں سے فطرتاً زیادہ تیز اور چلبے ہوتے ہیں وہ اکثر اس خلاف فطرت ضبط سے گھبرا کر موقع پاتے ہی اپنی خواہش عمل کا اظہار ایسی شرارتوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ فرض شناس استادوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رکے وہ بچے جن کی طبیعت مقابلتاً سکون پسند اور خاموش ہوتی ہے وہ اس جمود اور انفعالیت کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ولولہ عمل ہی پڑمردہ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ہاتھ کا کام یا جسمانی فعل اعتماد اور خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا سرچشمہ نہ کتاب ہے، نہ درسی

اسباق‘ نہ مرتب علوم بلکہ وہ ذاتی اور نعلی تجربات ہیں جو ہم اپنی زندگی کے دوران میں حاصل کرتے ہیں اور جن میں جسم اور دماغ دونوں کی بیک وقت ضرورت ہوتی ہے ۔ تجربے سے ہمارے مراد ہے کوئی ایسا کام جس کا ہم پر ایک خاص اثر ہو اور ہم اس اثر کو قبول کریں اور اس کی وجہ سے ہمارے رویے اور اعمال میں کوئی ترمیم یا تبدیلی ہو جائے ۔ اس کی وضاحت ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے ۔ اگر کسی بچہ کی انگلی میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے ۔ یہ تکلیف یا تکلیف دہ ”تجربہ“ اس کے علم اور عمل دونوں کو مستقل طور پر متاثر کرتا ہے ۔ آئندہ جب کبھی وہ اس قسم کے کانٹے کو دیکھے گا تو اس کی جانب اس کا رویہ پہلے کی طرح بے پردائی کا نہ ہوگا بلکہ اس کی نظر میں کانٹے میں ایک نئی اہمیت اور نئے معنی پیدا ہو جائیں گے ۔ اس طرح اسے جس قدر مختلف تجربات کانٹوں کے متعلق ہوں گے اسی قدر وہ ان کے خواص اور اثرات کو بہتر سمجھے گا اور اس کا یہ حقیقی علم اس کے رویے پر اثر ڈالے گا ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تجربہ بہترین معلم ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے افعال اور ان کے نتائج کا تعلق سمجھ میں آجانا ہے ۔ جب ہم کسی طرح اپنے ماحول پر کوئی عمل کرتے ہیں تو ماحول کی طرف سے ہم پر اس کا رد عمل ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہتا ہے اور اس طرح ہم نئی باتیں اور نئے کام سیکھتے ہیں ۔ پس معلوم ہوا کہ تجربہ محض ذہنی یا دماغی چیز نہیں بلکہ جسم اور دماغ دونوں کو اس میں

ہوا پر کا دخل ہے۔ یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے کہ تجربہ مثل ایک نقش کے ہے جو خارجی ماحول ہمارے دماغ پر براہ راست بغیر جسمانی افعال کے واسطے کے ثبت ہو دیتا ہے۔ تجربے کے لئے ہمیشہ یہ شرط ہے کہ ہم کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے ماحول کی اشیاء کے ذریعے کوئی کام کریں۔ اس عمل میں دماغ ہمارے جسمانی افعال کی رہنمائی کرتا ہے اس کو انجام دینے میں ہمارے ماحول کی مزاحمت اور اشیاء کے قدرتی خواص سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کا رد عمل ہمارے جسم اور دماغ دونوں پر ہوتا ہے۔ اس رد عمل کا نام تجربہ ہے۔ اس کی مثال ایک بڑھتی کے کام سے مل سکتی ہے مثلاً وہ ایک کرسی تیار کرنے کے لئے لکڑی کاٹتا ہے اس کو صاف کرتا ہے اپنے آؤزاروں کے ذریعے مناسب شکل کے ٹکڑے کاٹتا ہے ان کو جوڑتا ہے اور اپنی تیار کی ہوئی کرسی کا مقابلہ کرسی کے ذہنی تصور یا نمونے کی کرسی کے ساتھ کر کے اس میں ترمیم یا تبدیلی کرتا ہے۔ اس تمام سلسلہ افعال میں ایسے مفید تجربات حاصل ہوتے ہیں جن کی تحصیل میں جسم اور دماغ دونوں شریک ہیں۔ اس طرح اس کو لکڑی کے خواص کا جو علم ہوتا ہے وہ بے جان اور بے کار نہیں ہوتا جس کو وہ استعمال نہ کر سکے بلکہ اس کے ذریعے وہ آؤزاروں سے کام لیتے ہیں زیادہ ماهر ہو جاتا ہے آئندہ کرسیاں بنانے میں اسے زیادہ سہولت ہوتی ہے اور اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس قدر کمزور اور بے فیض ہے اس کے مقابلے میں وہ علم جو ایک بچہ مدرسے میں ”سبق اشیاء“ (Object lessons) کے ذریعے حاصل کرتا ہے!

لہذا ہم جسمانی تربیت کے متعلق کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کر سکتے جس کا تعلق منکص جسم کی تربیت سے ہو بلکہ ہمیں قدیم یونانی عقیدے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کے مطابق جسم کی موزوں تربیت عقلی اور روحانی تربیت کے لئے لازم ہے۔ اس خیال کو حال کی تحقیقات سے بہت تقویت پہنچتی ہے اور نفسیات اور علم الاجسام دونوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفسی اور جسمانی اعمال کا ایک دوسرے سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ اس بحث کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ نفسی اعمال کا انحصار بڑی حد تک جسم کے اس حصے سے ہے جس کو دماغ کہتے ہیں اور یہ دماغ نظام اعصاب کے ذریعے باقی تمام جسم کی حرکات اور اعمال پر کچھ اس طرح حاوی ہے جس طرح بجلی گھر کا بقیں تختہ شہر کی تمام روشنی پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر نظام اعصاب کی مناسب اور موزوں تربیت نہ کی جائے گی تو دماغ جسمانی حرکات کی نگرانی بخوبی نہیں کر سکتا۔ دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ جسمانی افعال اور ان محرکات کے درمیان رابطہ قائم کرے جو حواس کے ذریعے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم سرک پر جا رہے ہیں کہ سامنے سے ہمیں ایک موٹر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہماری قوت باصرہ موٹر کی شکل کو جو ماحول کا ایک جزو ہے متحرک عمل بنا کر نظام اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ وہاں سے دماغ ہمارے اعضاء کو (اس خاص موقع پر پیروں کو) یہ حکم پہنچاتا ہے کہ وہ ہمیں موٹر کے راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دیں۔ اگر جسم

اور ذہن کے درمیان دماغ کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمارے افعال و اعمال اور ماحول کے درمیان وہ تعلق ہرگز قائم نہ ہو سکتا جس کی وجہ سے ایک طرف ہم ماحول پر قابو حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے افعال کو منظم کرتے ہیں۔ اس کی توضیح کسی دستکاری کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ فرض کیجیے ایک طالب علم کسی لکڑی کے ٹکڑے کا ایک قلم دان بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پہلے لکڑی کاٹتا ہے۔ اس کو چھل کر ہموار کرتا ہے، پھر مختلف شکلوں اور لمبائی کے ٹکڑے کاٹ کر ان کو جوڑتا ہے۔ اس شکل کے دوران میں دماغ برابر افعال و حرکات کے درمیان ”واسطے“ کا کام دیتا ہے۔ ہر ہر قدم پر حواس کے مشاہدات اور تاثرات کی مدد سے وہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ اب لکڑی کس حالت میں ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس علم کی بنا پر وہ آگے بڑھتا ہے اور مختلف اوزاروں کو استعمال کر کے لکڑی کی شکل بدلتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے افعال سے لکڑی میں جو تبدیلیاں کرتا ہے ان کی وجہ سے حواس کے مشاہدات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے لکڑی کھردری تھی، اب ہموار ہو گئی۔ پہلے ٹکڑا لمبا تھا اب گول ہو گیا ہے وغیرہ۔ ان نئے مشاہدات کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے افعال میں تسلسل قائم رکھنا اور ان میں حالات کے مطابق تبدیلی کرنا دماغ کا کام ہے جس کو وہ اسی صورت میں انجام دے سکتا ہے جب ایک طرف نظام اعصاب کی صحیح تربیت کی جائے۔ کیوں کہ اسی کے ذریعے ماحول کی خبریں حواس کی وساطت سے

دماغ تک اور دماغ کے احکام اعضاء جسمانی تک پہنچتے ہیں اور دوسری طرف دماغ کو ایسے مواقع ملتے رہیں کہ وہ جسمانی افعال کی نگرانی اور نگہداشت کر سکے۔ جو لوگ بچپن اور نوجوانی میں کھلونوں میں حصہ نہیں لیتے کسی قسم کی دستکاری یا عملی مشاغل میں شریک نہیں ہوتے وہ بڑے ہو کر نہ صرف جسمانی حیثیت سے ”بے دست و پا“ ہو کر رہ جاتے ہیں بلکہ اکثر عملی معاملات اور کار و بار میں جو دنیاوی زندگی کا جزو اعظم ہیں ان کا دماغ بھی اچھی طرح کام نہیں دیتا خواہ وہ کتنے ہی عالم اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں۔ اس وجہ سے زمانہ حال کے تعلیمی مفکرین ”علم“ اور ”عمل“ جسم اور دماغ جانتے اور کرنے کے باہمی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور مدرسوں کی تعلیم میں ایسے مشاغل کو نمایاں اہمیت دیتے ہیں جن میں جسم اور دماغ کی نشو و نما ساتھ ساتھ اور ہم آہنگ طریقے سے ہو سکے۔

تربیت جسمانی کے وسیع تر مفہوم میں انسانی حواس کی تربیت بھی شامل ہے اور جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں حواس کی صحیح تربیت کے بغیر دماغی تربیت ناقص رہ جاتی ہے۔ ہمارے مروجہ مدارس میں بھی باوجود اس بات کے کہ تعلیم بالکل انسانی طریقے پر دی جاتی ہے طلبہ کو اپنے حواس سے کام لینا پڑتا ہے مثلاً معمولی درسی کاموں میں آنکھ اور کان دونوں ہر وقت کام آتے ہیں اور لکھنے میں ڈرائنگ اور نقشہ کشی میں دستکاری میں ہاتھ کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مدرسے کا کام جن اصولوں پر منتظم ہے ان کی وجہ سے ان

حواس کی تربیت بھی مناسب طریقے پر نہیں ہوتی کیونکہ طلبہ ان کو اپنے پسند کیے ہوئے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے دماغ کی نگرانی اور ہدایت میں استعمال نہیں کرتے۔ استاد اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ مختلف حواس گویا علم کو دماغ تک پہنچانے کی نالیاں ہوں۔ علم کتاب میں موجود ہے اور انہی کے ذریعے طالب علم کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ یا وہ الفاظ میں پوشیدہ ہے اور کان کے ذریعے ان کے ذہن میں سرایت کر جاتا ہے ہم نے علم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ اس خیال کے بالکل خلاف۔ علم اس طریقے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا جس طرح کوئی پیاسا آدمی تل کی ٹوٹی کھول کر اس میں جمع کیا ہوا پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ اس کو اپنے جسم اور دماغ کی مصلحت اور گارہی کے ذریعے ذہن سے کھود کر نکالنا پڑتا ہے۔ کبیر نے اپنے ایک دورے میں بڑے پتے کی بات کہی ہے جو سارے اصول تعلیم کا نیچور ہے:—

پد جوڑے، ساکھی کہتے سادھن پڑی گئی اوس
کارہا جل پھوے نہیں، کارہ پین کی ہوس
(پد جوڑتا ہے، ساکھی کہتا ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے،
پھرا ہوا پانی نہیں پیتا، پھر کر پینے کی ہوس ہے)

حواس علم کو ماحول سے دماغ تک اور دماغ سے ماحول تک لے جانے کا بنا بنایا ذریعہ نہیں ہے تحصیل علم اور تربیت حواس دونوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کسی بامعنی اور دلچسپ شغل میں حصہ لے۔ بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال میں جو مفید اور پائدار علم

حاصل کرنا ہے وہ بعض دوسروں کی باتیں سن کر یا ان کے کام دیکھ کر نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے گرد و پیش کے دلچسپ اور گونا گوں مشاغل میں حصہ لیتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، ضرورت کے مطابق اپنے حواس کے ذریعے مشاہدات اور معلومات جمع کرتا ہے، اپنی دماغی استعداد کے بموجب فکر اور عقل سے کام لیتا ہے، اپنی غلطیوں اور تجربات سے سبق سیکھ کر اپنے طریقہ عقل کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح وہ جن مقاصد یا ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے ان کے لئے اس نے ہاتھ پاؤں اور تمام حواس و اعضا اور دماغ مل جل کر کام کرتے ہیں اور وہ نہ صرف ان مخصوص مقاصد کو حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی عام دماغی اور جسمانی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر مدرسے میں بھی یہی تعلیمی اصول اختیار کیا جائے جس پر بچے اپنی جبلت کے تقاضے سے عمل پیرا ہوتے ہوں تو اس کی تعلیم اس طرح مصلوئی اور بے جان نہ رہے جیسی آج کل ہے۔ لیکن بد قسمتی سے معلم نے طلبہ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جس میں باہم کوئی ربط نہیں۔ ان کے نزدیک کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں محض حواس و اعضا بالخصوص ہاتھ اور کان اور آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً لکھنا یا ڈرائنگ یا لکڑی کا کام۔ ان کے لئے کچھ ایسی مشقیں مقرر کر دی گئی ہیں جن کو طلبہ بغیر کسی دلچسپی کے اور بغیر ان کا مقصد سمجھے دھراتے دھرتے ہیں یہاں تک کہ ان خاص حرکات کو بطور ایک معمول کے سیکھ لیتے ہیں جن کی مثلاً لکھنے وغیرہ کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کاموں میں ”دماغ“ کی ضرورت پڑتی ہے جن کو ان معلموں کے خیال میں

جسمانی اعضا اور ان کی حرکات سے کوئی تعلق نہیں۔ ادب، جغرافیہ، تاریخ اور سائنس وغیرہ کا مطالعہ اس حصے میں شامل کیا جاتا ہے اور مطالعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ طلبہ کتابوں کو پڑھیں، اُستاد کا لکچر سنیں اور اس طرح یہ ”علوم“ براہ راست ان کے دماغ میں منتقل ہو جائیں۔ اس تعلیمی پروگرام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ زندگی کی عملی کشمکش میں بے بس رہتے ہیں اور اپنے جسم و دماغ کی قوتوں کو اپنے عملی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس حالت کی اصلاح کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ مدرسے میں ایسے تعلیمی وسائل مہیا کیے جائیں جو طلبہ کی جسمانی اور دماغی قوتوں کو بیک وقت دعوت عمل دیں اور ان کو ایسے مشاغل میں لگائیں جو ان کی خصوصیات جبلی مثلاً تجسس، خواہش، تعبیر و تخلیق اور اشتراک عمل کو اظہار کا موقع دیں کیونکہ ان کی تسکین کے لیے بچوں کو عملی کام کرنے پڑتے ہیں جن میں ہاتھ اور دماغ کے درمیان ایک مستقل رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کی تفصیل ہم تعلیمی مشاغل کی بحث میں کر چکے ہیں۔ یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جسم اور دماغ کی تربیت ایک دوسرے سے بے تعلق رہ کر نہیں ہو سکتی۔ جسم کو دماغ کا آلہ کار سمجھنا چاہیے جس کی وساطت سے وہ مادی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا ہے اور اس کو اپنے قابو میں لانا ہے۔ حواس خمسہ اور اعضاء جسمانی کا یہ کام ہے کہ وہ انسانی تجربے کے ارتقاء کی رہنمائی اور اس کے اعمال اور مقاصد میں مطابقت پیدا کریں۔ مدارس جدید میں سائنس، عملی کام اور دستکاری

کو اسی وجہ سے بہت سہولتیں اہمیت دی گئی ہے کہ ان میں جسم و دماغ کے انعقاد عمل کا امکان بہت زیادہ ہے اور باقی تمام مضامین کی تعلیم میں بھی مختلف قسم کے کاموں کو جو بچے کے اظہارِ خودی میں مدد دیتے ہیں مثلاً نقشہ کشی، ڈرائنگ، تعمیراتی مشقوں وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔

ہندوستان میں تربیت جسمانی کا مکمل اہتمام کرنے کے لئے والدین، استادوں، حکومت اور تعلیمی حکام کے اشتراک عمل کی ضرورت ہے اور جب تک وہ سب ایک مفید مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس عظیم الشان تعمیری نعرہ کو مہم حصہ نہ لیں گے کامیابی ممکن نہیں کیونکہ موجودہ صورت حال ان سب کی غفلت اور بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ طلبہ کی بیشتر تعداد ایسے مبلس اور نادار گھروں سے آتی ہے جہاں نہ انہیں مناسب غذا ملتی ہے، نہ ان کے آرام و تفریح کا انتظام ہے، نہ اصول حفظانِ صحت کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ محض افلاس نہیں، جہالت اور عدم احساس بھی ہے ورنہ غریبوں کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے مکانوں کو ایک حد تک صاف رکھیں اور مقابلتاً زیادہ مقوی اور زود ہضم غذائیں استعمال کریں۔ اس صورت حال کے پیدا کرنے میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے وہ تدابیر اور وسائل اختیار نہیں کیے جو دوسرے ملکوں میں صحت عامہ کے تحفظ کے لئے استعمال کیے گئے ہیں یعنی لوگوں کی تفریح اور بچوں کے کھیلنے کے لئے پارک اور میدان بنانا، شہروں اور گاؤں کی صفائی کے لئے اہتمام اور پرچار کرنا، بیماریوں کے انسداد کے لئے تدابیر سوچنا۔ ان فرائض کی ذمہ داری مرکزی حکومت

سے زیادہ مقامی حکام اور بلدے پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لئے ہم نے یہاں حکومت کے لفظ کو اس کے عمومی معنی میں استعمال کیا ہے جس میں یہ سب جماعتیں شامل ہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ان جماعتوں نے اس کام کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کی۔ توجہ ضرور کی ہے اور کہیں کہیں ان باتوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے لیکن کسی بڑے پیمانے پر کوئی ایسی تحریک نہیں اُٹھائی گئی کہ اتنے بڑے ملک کے شاہیاں شان ہوتی جس میں حکومت اور جمہور دونوں متفق ہوکر اس زبردست مسئلے کو بحکمتیت مجموعی حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تعلیمی حکام اور معلموں نے مدرسے کے امکانات سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ ایک تو انہوں نے نصاب تعلیم کو اس قدر مجرد اور نظری بنادیا ہے کہ جیسا ہم نے اوپر بتایا ہے بچوں کو وہاں اپنی جسمانی نشو و نما کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں عملی اور تخلیقی مشاغل کی بہت کمی ہے اور دستکاری جس کے بہت سے تعلیمی فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کو صحت افزا کام میں لگاتی ہے اس میں بطور ایک اہم عنصر کے شامل نہیں ہے۔ دوسرے اکثر مدرسوں میں کھیلوں اور ورزشوں کا کوئی مناسب اہتمام نہیں ہے اور باوجود اس تاکید کے جو آج کل کھیلوں کے متعلق کی جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ باقاعدگی کے ساتھ کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے۔ صرف چند طلبہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نمائشی اغراض کے لئے کھیلتے ہیں باقی سب کھڑے تالیاں بجاتے ہیں یا گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر محکمہ تعلیم کی طرف سے طبی معائنہ غریب بچوں کی

خوراک، سیر و سیاحت وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہندوستان جیسے مفلس ملک کے لئے اسراف میں داخل ہیں، گو مغربی ممالک میں یہ نظام تعلیم کا جزو بن گئی ہیں۔ سچ پوچھتے تو اس قسم کی تعمیری اور اصلاحی کوششوں اور تحریکوں کی زیادہ ضرورت انہیں ممالک میں ہوتی ہے جو افلاس اور جہالت اور امراض کا شکار ہیں اور ان کے لئے یہ تعمیری کام ہرگز فضول خرچی میں شامل نہیں۔ لہذا جسمانی تربیت کا مسئلہ ایک وسیع مسئلہ ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کے لئے طالبہ کی بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ عام معاشری بود و باش کی اصلاح درکار ہے۔ لوگوں کے ماحول کو زیادہ صحت افزا بنانے کی ضرورت ہے یعنی گاؤں اور قصبوں میں صفائی اور حفظان صحت کا انتظام کرنے کی اور بڑے شہروں میں علاوہ صفائی کے اہل شہر کے لئے نازہ اور کھلی ہوا مہیا کرنے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی تلک و تاریک گلیوں اور گھروں سے نکل کر تفریح کر سکیں اور بچوں کو کھیلنے کودنے پھاگنے دینے کے لئے جگہ ملے۔ مدرسوں کی تعلیم میں عملی اور فعلی عنصر کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے جسم و دماغ دونوں سے کام کرنا سیکھیں اور دستکاریوں کے ذریعے ان کے ہاتھ کی تربیت ہو۔ جو تعلیم حاصل کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ طالبہ کے لئے کھیل اور ورزش کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ عمر کے اس نازک زمانے میں ان کی جسمانی نشو و نما معطل نہ ہونے پائے۔ دوسری زندگی کے دوران میں دو منزلوں ایسی آتی ہیں جب طالبہ کی نشو و نما خاص طور پر تیز

ہوجاتی ہے۔ ایک وہ زمانہ جب وہ شہر خوارگی سے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے اور اس کی عمر چھ یا سات سال کی ہوتی ہے اور دوسرا جب وہ لڑکپن کے زمانے سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ ان دونوں زمانوں میں اس کی طبیعت کا توازن قائم رہتا ہے۔ کیونکہ اس کی زیادہ تر قوت جسم کی نشو و نما میں صرف ہوتی ہے اور وہ اپنے تعلیمی مشاغل کی طرف پوری توجہ نہیں کرسکتا۔ اس وقت ضرورت شناس معلم کا فرض ہے کہ وہ اس نفسی ارتقاء کے عمل کو پہچانے اور درسی کاموں پر زیادہ زور نہ دے۔ اکثر اوقات ہندوستانی طلبہ کی صحت اس وجہ سے بہت خراب ہوجاتی ہے کہ اس خاص زمانے میں جب جسمانی ورزشوں کھیلوں اور کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹرنس کا استکان پاس کرنے کے لیے حد سے زیادہ دماغی محنت کرتے ہیں جس سے ان کی جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کو بسا اوقات اعصابی امراض لاحق ہوجاتے ہیں۔ تعلیمی حکام کا یہ فرض ہے کہ وہ علاوہ مندرجہ بالا تدابیر اختیار کرنے کے جن کا تعلق صحت کے قائم رکھنے سے ہے طبی معائنے اور علاج کا معقول انتظام کریں اور وقتاً فوقتاً یہ معلوم کرائیں کہ کس قدر طلبہ 'آنکھ کان' ناک اور حلق وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہیں۔ والدین اور استادوں کو ان بیماریوں کے علاج میں متفقہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی صحت کی بچھ کئی کرتی ہیں بلکہ طلبہ کی تعلیمی ترقی میں بھی حارج ہوتی ہیں۔ اس بحث کو ہم ایک ایسے مدرسے کے ذکر پر ختم کرتے ہیں جہاں بغیر حکام یا پبلک کی کسی خاص امداد کے ایک دھن کے پے معلم

نے اپنے دائم کیسے ہوئے مدرسے کو ایک ایسے ماحول میں تبدیل کر دیا تھا جہاں تربیت جسمانی کے لئے بہترین ذرائع اور وسائل مہیا کیے گئے تھے۔ بیرجس (Bierges) کا یہ مدرسہ جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کرچکے ہیں بلجیم کے ایک معلم واسکونسلو (Vasconcellos) نے قائم کیا تھا۔ یہ شہروں کے شور و غل اور کشمکش سے دور ایک دیہاتی علاقے میں واقع تھا جہاں طالبہ کو فطرت کے گوناگوں مناظر سے اطف اندوز ہونے اور ان کے سکون بخش اثرات سے فائدہ اُٹھانے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن باوجود اس تلہائی کے وہ صنعتی زندگی اور شہروں کے کاروبار سے ناواقف نہ تھے کیونکہ ان کے استاد انہیں اکثر گرد و نواح کے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے مرکوز میں لے جاتے تھے جہاں وہ براہ راست مزدوروں کی زندگی اور تقسیم عمل کا مطالعہ کرتے تھے۔ مدرسے کے نصاب میں ان مشاغل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی جن میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں بھی دیگر مدارس جدید کی طرح عملی سائنس کے لئے 'معمل'، لوہاری اور نجاری کے لئے 'کارگاہیں'، جلد ساز، 'ڈرائنگ اور مجسمہ سازی اور آرٹ کے لئے 'کمرے' موجود تھے۔ پرندوں، مچھلیوں اور بہت سے مفید پالتو جانوروں کی دھائش کا انتظام تھا۔ مدرسے کی عمارت کے چاروں طرف جنگل اور باغات تھے۔ اور کاشت کے لئے زمین چھوٹی ہوئی تھی جس میں طالبہ باغبانی کرتے، توکاریاں بوتے اور انہیں اپنے باررچی خانے میں استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا عجب ہے کہ اس مسرت بخش اور صحت افزا ماحول میں وہ 'کر' جہاں ان کو محض کتابوں کے مطالعے میں دینہ زبری کرنے

کے بجائے عیالی کاموں کے مواقع نصیب نہ، ان کی رگوں میں زندگی کا نازہ خون دوڑنا تھا اور ان کی صحت اور تندرستی کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ جسمانی ورزش اور کھیلوں کے علاوہ اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دست کاری کی تعلیم بہت احتیاط کے ساتھ منظم کی گئی تھی۔ بانی مدرسہ خود اس کے متعلق لکھتا ہے:—

”جسمانی ورزش کی تکمیل اس قسم کی دست کاریوں کے ذریعے ہوتی ہے جیسے توکریاں بنانا، برتن اور گتے کی چیزیں بنانا، جاد سازی، مجسمہ سازی، لکڑی اور لوہے کا کام وغیرہ۔ یہ سب طالب علم کی جسمانی اور دماغی نشو و نما کے نہایت قابل قدر ذریعے ہیں۔ ان سے نہ صرف طالبہ کو اس ذوق عمل کی تسکین ہوتی ہے جو ان کی عمر کا خاصہ ہے، بلکہ مشاہدے، موازنے اور تخیل کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور ایجاد و جدت کی خواہش ابھرتی ہے۔..... چھوٹے بچوں کو کاغذ اور گتے کی چیزیں بنانا، ڈرائنگ اور ماڈلنگ سکھائی جاتی ہے۔ ان کے بہرونی کاموں میں باغ کے درختوں کی صفائی، کھاریوں کی کاشت اور پالتو جانوروں مثلاً مرغیوں، چرگوں کی نگہداشت شامل ہے۔ دس سال کی عمر کے بعد وہ پڑھنی کا کام بھی سیکھتے ہیں اور جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ لوہار خانے میں کام کرتے ہیں۔.....“

ہم نے اس باب میں جسمانی تربیت کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب طالبہ پھولان بن جائیں اور اپنے جسم کی پرداخت کو مقصود بالذات

سمجھنے لگیں۔ ہمارے نزدیک جسمانی تربیت کی تکمیل کے معنی یہ ہیں جب انسان تندرست اور طاقتور ہو اور اپنی طاقتوں کو اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل میں استعمال کر سکے، اسے اپنے اعضا اور حواس پر پورا قابو ہو، اور وہ ان کے ذریعے سے اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ قائم رکھے اور اس سے حسب ضرورت کام لے سکے اور بالخصوص اسے اپنے طاقتوں کی حرکت پر پوری قدرت ہو اور وہ ان کے بے شمار امکانات عمل میں سے بعض کو مشق کے ذریعے ظاہر کر سکے۔ جب ہم جسمانی تربیت کا یہ وسیع مفہوم اختیار کرتے ہیں تو اس سے محض جسم کی پرورش مراد نہیں ہوتی بلکہ ان تمام جسمانی قوتوں اور امکانات کی نشو و نما جن سے ہماری دماغی اور عقلی تربیت میں مدد ملتی ہے اور ہم ان تعمیری اور ترقیاتی مشاغل میں شریک ہوتے ہیں جو انسان کی خلاق طبیعت کا اظہار ہیں اور جن کے ذریعے وہ بعض اہم ترین جبلتوں کو تسکون دیتا ہے۔

حصہ سوم

باب اول

اخلاق کا حقیقی مفہوم

ہم نے اس کتاب کے دوسرے حصے میں مدرسہ جدید کے تعلیمی اصولوں سے بحث کی ہے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی نظریوں کی رو سے مدرسے میں نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو کس طرح مرتب کرنا چاہیے۔ کہ طلبہ کی ذہنی تربیت اور جسمانی نشو و نما بخوبی ہو سکے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے مدارس کے مروجہ نصاب اور تعلیمی طریقوں میں بہت سے ایسے نقائص ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے طلبہ کی شخصیت کی تربیت صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں اکثر انسردہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ان کے دل میں علمی اور عملی دلچسپیاں پیدا نہیں ہونے پاتیں اور وہ زندگی کے گوناگوں امکانات سے پوری طرح لطف اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

علاوہ اس امر کے کہ مروجہ تعلیم انفرادی نشو و نما کی ضامن

۳۹۳

نہیں ہے اس کے خلاف یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو موجودہ تمدنی زندگی کی ضرورتوں کے لئے تیار نہیں کرتی اور اس نے اب تک ان جدید تحریکوں اور اثرات کی اہمیت کو نہیں سمجھا جنہوں نے موجودہ زمانے کی معاشرت اور سیاست، اس کے نظام صنعت و حرفت، اس کی علمی جد و جہد کے رجحان کو بدل دیا ہے۔ تعلیم اور تمدنی رجحانات کو ہم آہنگ بنانے اور مدرسے کے ماحول میں افراد کی تربیت کے لئے بہترین محرکات اور اثرات مہیا کرنے کے لئے ماہرین تعلیم نے نفسیات اور تمدنی علوم سے فائدہ اٹھا کر، جدید تعلیمی تجربوں اور طریقوں کو رواج دیا ہے جن میں سے چند اہم تجربات کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔

اب ہم اس مسئلے کے دوسرے پہلو کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ تعلیم سے مراد صرف علم سکھانا نہیں بلکہ عرف عام میں یہ لفظ مجموعی تربیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انسان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا ابھارنا، سنوارنا اور منظم کرنا۔ اس لئے تعلیم کے عملی پہلو سے بحث کرنے کے بعد، جس کا تعلق زیادہ تر ذہنی نشو و نما سے ہے، ہمارے سامنے یہ اہم اور نازک مسئلہ درپوش ہے کہ طلبہ معاشرتی زندگی میں حصہ لینے اور اپنے ملک اور زمانے کی بہترین اخلاقی قدروں اور اصولوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے کس طرح تیار کیے جاسکتے ہیں۔ واقفیت اور علم میں اضافہ کرنا آسان ہے لیکن انسان کے اصول زندگی پر اثر ڈالنا، اس کے جذبات اور حیات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے

تحت میں لاکر مہذب اور منظم کرنا اور اسے اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال سکھانا بہت دشوار ہے۔ لیکن یہ کام جس قدر مشکل ہے اسی قدر ضروری ہے اور معلم کو جو گویا ایک انسان برتر کی تخلیق میں مصروف ہے اس فرض کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی بجائے آدمی میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اسے انسان کی نہایت قدیم اور بنیادی جبلتوں سے سابقہ پڑنا ہے جو اس کے خیالات اور افعال پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں اور جب تک وہ بہت احتیاط اور ہوشیاری سے ان قوتوں کو راہ پر لگا کر اپنا معین و مددگار نہ بنائے گا اسے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسے نفسیات اطفال سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان قوتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر رہنمائی کرے۔ لیکن محض علم النفس سے واقف ہونا اس کے لیے کافی نہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے تو اسے صرف اسی قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے کس مواد سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ کس منزل کی طرف اپنا قدم بڑھائے کس نصب العین کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مقصد کے تعین کے لیے اسے اخلاقیات اور عمرانیات سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جاننا لازم ہے کہ وہ کون سے اخلاقی اور معاشرتی اصول زندگی ہیں جن کو بہترین علما اور حکما نے تسلیم کیا ہے تاکہ وہ اپنے طلبہ کو ان سے روشناس کرے اور انہیں ان پر عمل کرنے کی عادت ہو۔

میں اس موضوع پر نظر ڈالنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ذہنی اور اخلاقی تربیت

کی بحث میں ہم نے جو تقسیم قائم کی ہے وہ نفس امر کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اظہار خیال میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اختیار کی گئی ہے۔ تعلیمی مباحثہ میں ہم نے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اور تعلیم کے عمل دونوں میں ایک اندرونی وحدت اور ربط ہے جس کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں ہم انسان کی ہستی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم اور دماغ، عقل اور اخلاق، روح اور مادہ بالکل مختلف چیزیں ہیں جن کو ایک دوسرے سے سرورکار نہیں اور جن کی تربیت اور نشو و نما کے لیے بالکل جداگانہ تدابیر درکار ہیں۔ جس طرح آرٹ کے ہر بڑے شاہکار میں ایک مرکزی خیال یا جذبہ کارفرما ہوتا ہے جو اسے ایک مخصوص وحدت (Unity) یا بقول ڈاکٹر نن (Nunn) کے ”انفرادیت“ (Individuality) بخشتا ہے، اس طرح انسان کی زندگی اور اس کی ذات میں جو قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے ایک وحدت پائی جاتی ہے جو اس کے مختلف اعمال و افعال، اس کے مختلف عناصر کو باہم مربوط رکھتی ہے۔ اس خصوصیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل بھی ایک سالم عمل ہے جس کو جسمانی تعلیم، ذہنی تعلیم، اخلاقی تعلیم وغیرہ میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ گو ہم اپنی آسانی کے لیے اور ایک وقت میں کسی خاص پہلو کو نمایاں کرنے کی غرض سے اس تقسیم سے کام لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کے یہ مختلف پہلو واقعی مستقل وجود رکھتے ہیں اور

ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے اور معلم ان میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ تدابیر اور وسائل سوچ سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ انتظام جو مثلاً جسمانی تعلیم کے لئے کیا جانا ہے محسوس یا غیر محسوس طور پر طالبہ کی دماغی اور اخلاقی زندگی پر اثر انداز ہونا ہے اس طرح مدرسے میں جو وسائل ہم طالبہ کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لئے اختیار کرتے ہیں وہ ان کی اخلاقی سیرت کی تشکیل میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ مروجہ اخلاقی تعلیم کی خرابی کی ایک بڑی وجہ جس کی توضیح ہم آئندہ چل کر کریں گے یہ ہے کہ بالعموم لوگوں نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے وہ بہت محدود اور ناکافی ہے۔ دراصل اس میں علم اور عقل دونوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لئے طالبہ کی علمی اور عقلی تربیت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت اور طرز عمل میں تغیر واقع ہو۔ اس وجہ سے گو اب تک ہم نے فی نفسہ اخلاقی تربیت کے مسئلے کو نہیں اٹھایا لیکن گزشتہ بحثوں میں ضمنی طور پر بار بار اس کا ذکر آچکا ہے۔ کتاب کے اس حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے تمام کاروبار اور مشاغل کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیں کہ وہ کس حد تک اخلاقی تربیت میں معین یا مزاحم ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے ان کی تنظیم کس طرح کرنی چاہئے۔

سب سے پہلے ہمیں اخلاق کے صحیح مفہوم اور اس کی حدود کو سمجھ لینا چاہئے۔ لوگوں نے عام طور پر اخلاق کو انسانی زندگی کا ایک شعبہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے

کہ زندگی بہت سے حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔
 کاروباری، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی وغیرہ۔ گویا ہر انسان ہم
 سی مختلف اور غیر مربوط شخصیتوں کا مجموعہ ہے جن
 وہ بہ مشکل ایک ساتھ نہ رہ سکتا ہے لیکن ہم آہنگ نہ
 بنا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اس ناقص اور نا مکمل دنیا میں
 اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے نفس میں نشر
 اور انتشار پایا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے نفس کے مشاہدہ
 اور دوسروں کی سیرت کے مطالعے سے اس بات کی تصدیق
 کر سکتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگوں کے نفس میں یہ تفرقہ
 دماغی جنوں کی حد تک نہیں پہنچتی اس لیے وہ
 کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن جب وہ اسے انتہائی حد
 میں دیکھتے ہیں مثلاً سٹیونسن (Stevenson) کے
 افسانے ”ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائڈ“ (Dr. Jekyll and
 Mr. Hyde) میں نفس کی دوئی کی داستان پڑھتے
 تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی
 طبعی چیز ہے جس کو صحیح العقل انسانوں کے درمیان
 تجربات سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اس شخص میں
 دو بالکل متضاد طبیعتیں رکھتا ہے اور معمولی آدمیوں
 میں بھی کچھ کمیت کا ہے کیفیت کا نہیں۔ وہ بھی د
 کاروبار اور تجارت میں ایک اصول رکھتے اور پرتے ہوئے
 دہنی امور یا خانگی زندگی میں بالکل دوسرے اصول
 طرز عمل کے تابع ہوتے ہیں۔ انگریزی کی ایک ضرب
 اس مروجہ تقسیم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ ”ہفتے
 چھ دن دنیا داری کے ساتواں دینداری کا“ غرض یہ بار

ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عملی حیثیت سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت میں ہم آہنگی پائی جائے اور بالعموم اکثر لوگ اپنی زندگی کو مختلف اور غیر مربوط حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مگر یہ تعلیم و تربیت کی خرابی کا ثبوت ہے۔ ہم اس ناقابل اطمینان صورت حال کو اپنا منہا نظر نہیں بنا سکتے۔ صحیح تربیت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ افراد کی شخصیت میں یہ انتشار پیدا ہونے نہ دے اور ان کی تمام علمی اور عملی قوتوں کو اس طرح مربوط اور منظم کر دے کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاقی نصب العین کے حصول کے لیے استعمال ہوسکیں جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمسایوں طور پر شمع ہدایت کا کام دیتا ہے۔ لہذا ہمارے نقطہ نظر سے اخلاق کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں اور تمام مشاغل کو محیط ہے اور اخلاقی سہرت کا اظہار انسان کے ہر کام میں ہونا چاہیے۔ خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو یا تجارت سے یا معاشات اور مزدوری سے یا مذہب سے۔ اخلاق کا یہ مفہوم اس مروجہ مفہوم سے کہیں زیادہ وسیع اور پر معنی ہے جو ادب نشست و برخاست اور طریقت کلام و طعام تک محدود ہے یا کہیں کہیں جنسی تعلقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت اور برتاؤ میں شائستگی پائی جاتی ہے اور وہ ادب محفل سے واقف ہے لیکن اخلاق کے لفظ کو اس قدر محدود معنی میں استعمال کرنا ایسا ہے جیسے ہم بیچ سمندر میں غوطہ لگانے کے بجائے محض اس کی سطح کو چھونے پر قناعت کریں۔ بے شک

ایک با اخلاق شخص کی گفتگو میں شیرینی اور اس کے برتاؤ میں حفظ مراتب کا خیال بھی ہونا چاہیے لیکن اگر یہ صفات اس کی تہذیب نفس کا نتیجہ نہیں ہیں تو پھر محض ادنیٰ چیزیں ہیں جن کو ہم کوئی وقعت نہیں دے سکتے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک بد باطن اور بد کردار شخص لوگوں کو فریب دینے کے لیے اس قسم کا جھوٹا اور نمائشی ”اخلاق“ ظاہر کرے۔ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو باوجود اس سطحی ”اخلاق“ میں ماہر ہونے کے نہایت درجہ ذلیل اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ جو وسیع تجربہ اور غائر نظر رکھتے ہیں ان کی دیکھ بھال کو پہچان سکیں اور کھرے اور کھوٹے سکے میں تمیز کرسکیں لیکن عام لوگ دھوکے میں آجاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اخلاق کے اس سطحی مفہوم کو یک قلم مسترد کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اخلاق کو جنسی تعلقات کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور ”بااخلاق“ کے لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر کرتے ہیں جن کی زندگی کا صرف یہ پہلو قابل تعریف ہوتا ہے وہ بھی کل کے بجائے جزو پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بی اخلاق کا ایک نہایت اہم حصہ ہے لیکن اس کو اخلاق کے پورے مفہوم پر حازی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ انسان پر زندگی کی گوناگوں کشمکش میں مختلف قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے اور باقی کی طرف سے بے اعتنائی برتے تو ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا کردار جنسی تعلقات کے لحاظ

سے بالکل پات و صاف ہے لیکن وہ نہ سچ بولتا ہے، نہ جانے
ذرائع سے حصول معاش کرتا ہے، نہ اپنے خاندان والوں اور
ہمسائیوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کو یقیناً بد اخلاق
کہنا چاہیے۔ لہذا ان دونوں معنوں کو چھوڑ کر ہمیں اخلاق
کا وہی مفہوم اختیار کرنا پڑے گا جو زندگی کے تمام مشاغل اور
معاملات کو محیط ہو۔

مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خارجی زندگی کے
خیالات اور عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چونکہ
سوسائٹی نے اخلاق کا مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے اس لیے مدرسے
میں بھی اخلاق سے متعلق ایک بہت محدود اور تنگ نقطہ
نظر رائج ہو گیا ہے اور اخلاق اور زندگی کے گہرے رابطے کو
نہ مراہش کر دیا گیا ہے۔ مدرسوں میں ”اخلاقی تربیت“ کے یہ
معنی لیے گئے ہیں کہ بچوں کو چند اخلاقی اصول بتا دیے
جائیں۔ بہت سے اُستادیں کو تو اس کی فرصت ہی نہیں
ملتی یا سرے سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اخلاقی تعلیم کا
کوئی بندوبست کریں لیکن جن معلموں کو اس کا خیال ہوتا
ہی ہے ان میں سے بھی اکثر اس بات پر قناعت کرتے ہیں
کہ طالبہ کو اچھے اچھے مقولے اور اخلاقی نصیحتیں سنادیں
اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کر دیں۔ بعض جو زیادہ ایماندار
اور ممکنہ ہوتے ہیں اور احساسِ فرض کے بوجھ سے دیے جاتے
ہیں وہ ان اصول کی تشریح و تفسیر بھی کر دیتے ہیں۔ انہا
کوئی وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کی مہم سر
ہو گئی۔ پر شک بعض معلم ایسے بھی ہیں جو اپنی مثال
اور شخصیت کے مقابلہ میں اثر سے طالبہ کی زندگی میں سچا

اخلاقی احساس پیدا کر دیتے ہیں اور غیر شعوری طویقے پر ان کے معیار فکر و عمل، ان کے مذاق اور اخلاق کو بلند اور برتر کرتے رہتے ہیں۔ خال خال ایسے روشن دماغ معلم بھی مل جاتے ہیں جن کو شعوری طور پر یہ معلوم ہے کہ اخلاقی تربیت کے اصول کیا ہیں اور اس کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ لیکن ان مسئلہ کی صورتوں کو چھوڑ کر اخلاقی تربیت کی عام کیفیت دینی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ اس میں مطلق مبالغہ نہیں ہے۔ اس بے توجہی اور بے اصولی کا نتیجہ صرف یہی نہیں کہ معلمین کا مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی غلط کوشش سے، گو وہ نیک نیتی پر مبنی ہوں، بچوں کی قدرتی نشو و نما میں خارج ہوتے ہیں اور اپنی مداخلت سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی نام نہاد اخلاقی تعلیم کو بچوں کی روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں اس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس تلقین کو عملاً اپنی زندگی کا جزو بنائیں۔ اس لئے اخلاقی نصیحتیں اور مقولے صرف ان کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، دل میں نہیں اترتے، عمل کی شکل نہیں اختیار کرتے۔ وہ ان کو طوطے کی طرح رت لیتے ہیں اور جب ضرورت ہو فزون سنا دیتے ہیں لیکن قول اور فعل کی علیحدگی ان میں بڑا ارادہ ریاکاری پیدا کرتی ہے اور مدرسے کی اخلاقی تعلیم سطحی، مصنوعی اور غیر موثر رہ جاتی ہے۔ خود مدرسے کی چار دیواری میں ہی اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوتا اور مدرسے کو چھوڑنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بے کار اور فضول ثابت ہوتی ہے۔ اس بھٹ سے ہمیں اخلاقی تربیت کا پہلا بنیادی اصول

ہاتھ آتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم کو وسیع اور جامع یعنی طلبہ کی پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد ان کے ماحول اور مشاغل اور ان کی فوری ضروریات اور فطری خواہشات پر رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ تعلیم ایسی ہو جو بلا تفریق و امتیاز ان کی کل خواہشات پوری کرے یا ان کی روزمرہ کی زندگی اور مشاغل کی سطح سے بلند نہ ہونے پائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم تمام تر عملی ہو یعنی وہ طلبہ کی زندگی کے گوناگون تجربات اور مشاغل کو پیش نظر رکھ کر ان میں بہتر نظام و ترتیب قائم کرے اور ان کو اخلاقی اصولوں کے تحت میں لائے نہ یہ کہ ان کی عملی ضرورتوں سے قطع نظر کر کے ان پر زبردستی منجور اخلاقی اصول عائد کر دے۔ اس لیے مدرسے میں ہر اصول اور قاعدے کی تشریح ہر قانون کی مثال طلبہ کی زندگی میں سے مہیا کرنی چاہیے۔ مثلاً فلسفہ اخلاق کا ایک نہایت اہم اصول یہ ہے کہ معاشرتی زندگی اس وقت تک نہیں چل سکتی اور نہ افراد کو آزاد عمل حاصل ہو سکتی ہے جب تک لوگ اس کے عادی نہ ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور رواداری برتیں اپنے اپنے حقوق اور فرائض پہچانیں اور دوسروں کے کام میں بے جا مداخلت کرنے سے باز رہیں۔ طلبہ کو محض اس اصول کا زبانی سمجھا دینا کافی نہیں کیونکہ جب تک یہ ان کے ذاتی تجربے کی مستحکم اور پائدار بنیاد پر قائم نہ ہو، ان کی اپنی کامیابی اور ناکامی کی مثالوں سے اخذ نہ کیا گیا ہو ان کے عمل کی رہبری نہیں کرسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں ایک معاشرتی ماحول مہیا

کہا جائے۔ تاکہ طالبہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو کر خود اس تکلیف پر پہنچیں کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنے مشاغل کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو تو اسے دوسروں کے مشاغل میں بے جا مداخلت نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہ بھی اس کے کاموں میں دست اندازی کریں گے۔ انفرادی حقوق اور ان کی حدود کی یہ معرفت محض استاد کے بیان سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بچے کو پیمائی کے کمروں میں، بورڈنگ ہاؤس کی زندگی میں، گھروں کے مہمان میں اور تمام مشترک مشاغل کے دوران میں اپنے ہم عمر اور اپنے سے چھوٹے بڑے ساتھیوں کے ساتھ تعاون عمل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھی براہ راست اپنے مخصوص طریقوں سے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے کے بن لکھے قوانین اور روایات کی خلاف ورزی کرنا ہے تو طالبہ خود مجرم ہو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ عام روایات اور طریقہ عمل کی پیروی کرے۔ یہ سزا اسے ناگوار نہیں ہوتی یا کم سے کم اتنی ناگوار نہیں ہوتی جتنی استاد کی سزا، جو اکثر مبہم وجوہ پر مبنی ہوتی ہے جن کو سمجھنے سے وہ قاصر ہوتا ہے۔

کیپلنگ (Kipling) نے پبلک اسکول کی زندگی کے متعلق جو دلچسپ اور مشہور کتاب ”سٹالکی اینڈ کو“ (Stalky and Co.) لکھی ہے اس میں اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ دکھایا ہے۔ خصوصاً ایک باب میں جس کا عنوان ”اخلاقی مصلحین“ ہے اس نے ایک سبق آموز

کہانی بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی خواہشوں
فی اصلاح کے لیے جو تدابیر اکثر خود طلبہ اختیار کرتے ہیں
وہ کس قدر موثر اور کارگر ہوتی ہیں خواہ اسنادوں اور والدین
کے سنجیدہ نقطہ نظر سے وہ قابل اعتراض ہوں۔

تعلیم اخلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں رائج ہیں ان
میں سے بہت سی ایک غلط نفسیاتی عقیدے پر مبنی ہیں
جس کی درستی کہے بغیر ہم اخلاقی تربیت کے اصول قائم
نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا
ہے کہ انسان کے نفس میں دو جداگانہ قوتیں ہیں جو ہمیشہ
ایک دوسرے سے بر سر پیکار رہتی ہیں ایک طرف اس کی
جہلتیں، اس کے جذبات اور اس کی خواہشیں ہیں جو اسے
اپنی جانب کھینچتی ہیں اور دوسری طرف اس کی عقل
ہے جو ایک مستقل اور آزاد قوت ہے۔ یہ اس کے اعمال و
اعمال کی نگرانی کرتی ہے اور اسے جذبات اور جہلتوں کے
قویب سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان اور حیوان میں
عموماً یہی چیز ما بہ الامتیاز قرار دی جاتی ہے کہ انسان
عقل کا تابع ہوتا ہے اور حیوانات اپنی خواہشوں کے بندے
ہوتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں سمجھی جاتی ہے
کہ وہ اپنی عقل کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشات
اور جذبات کو زیر کرے بلکہ اگر ہو سکتے تو انہیں بالکل
مٹا دے۔ گویا عقل و ارادہ اور دوسری قوتوں میں لازمی
کشمکش ہے اور اخلاقی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عقل باقی
تمام قوتوں پر غالب آ جائے۔ لیکن نفسیات کی جدید
تکثیفات اس خیال کی تردید کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی

بنائے چکے ہیں انسان کے نفس میں یہ حالت طبعی ہم امنگی ہوتی ہے۔ اس کثرت مشاغل اور افعال میں جو اس کی زندگی میں نظر آتی ہے ایک خاص وحدت پوشیدہ ہے۔ اس کی تمام جسمانی اور دماغی، علمی اور اخلاقی قوتیں ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کا حریف سمجھنا غلطی ہے کیونکہ ان سب کی ابتدا انہیں سادہ اور جہلی رجحانات سے ہوتی ہے جو تمام افراد کی فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ نفسیات میں سمجھائی ہے کہ انسان کی تمام اعلیٰ قوتیں رفتہ رفتہ ان اضطراری افعال، جبلتوں اور صلاحیتوں کے تعاون اور تعامل سے وجود میں آتی ہیں جو بچے کو فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں۔ یہی وہ سرمایہ ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور انہیں چیزوں کی صحیح نگہداشت اس کی آئندہ دماغی اور اخلاقی تربیت کا دار و مدار ہے۔

ابتدا میں یہ مختلف قسم کی حرکات بالکل غور شعوری ہوتی ہیں اور محض ماحول کے رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انہیں سے شیرخوار کی ابتدائی منزل میں بقاے حیات کا کام انجام پانا ہے۔ لیکن ابھی تک اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان حرکات کے ذریعے اپنے جسم کو سنبھالے اور اس کی حفاظت کرے یا اپنے ماحول پر قابو حاصل کرے اور گرد و پیش کے معاملات اور مسائل کو سمجھ سکے۔ لیکن جوں جوں بچے کو مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس کے مظاہر اور خواص کو سمجھتا ہے اسے روزمرہ نئی مشکلات اور نئے مسائل پیش

آتے ہیں۔ فرد اور ماحول کے اس باہمی تعامل سے اس کی
 فوٹیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتا اور ایک منظم صورت
 اختیار ہوتا شروع کرتی ہیں۔ تکلیف اور آرام کا احساس جو
 اس کو مختلف چیزوں اور کاموں سے حاصل ہوتا ہے اس کے
 دل میں اپنے ماحول کے مختلف اجزاء اور عناصر کے متعلق
 ایک احساس قدر پیدا کرتا ہے یعنی بعض تو وہ پسند کرتا
 ہے اور ان کو حاصل کرنے یا ان کے قریب پہنچنے کی کوشش
 کرتا ہے۔ بعض کو ناپسند کرتا ہے اور ان کو دور کرتا یا ان
 سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس طرح اوائل عمر ہی میں ایک
 قسم کا ابتدائی اور فطری معیار اقدار مرتب کر لیتا ہے جو
 زیادہ تر محض اس کے ذاتی تاثرات پر منحصر ہوتا ہے یعنی
 جس چیز سے اس کے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو
 ”برا“ سمجھتا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اسے ”اچھا“
 سمجھتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر جو بچے کو کڑی دواؤں دلاتا ہے
 اس کا نام اس کی فہرست میں نہایت ناپسندیدہ اراکوں
 میں لکھا جاتا ہے اور بیوقوف نوکر جو اس کو وقت پر وقت
 ستھائی کھلاتے وہ اس کے نزدیک سب سے بہتر شخص ہے۔
 اس طرح جو شخص بھی اس کو اس کے پسند کے برے اور
 ضرر کاموں سے جنبتیں دے کرنا چاہتا ہے روکے وہ اس کو برا
 معلوم ہوتا ہے اور جو شخص اس کی فسادوں کو پورا کرے وہ
 اسے محبوب ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان مثالوں پر غور کرنے سے
 کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ معیار بہت ہی ناقص اور ادنیٰ
 ہے اور محض ذاتی تاثر کی بنا پر چیزوں اور آدمیوں کی قدر
 و قیمت کا اندازہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ

یہ اصول انسانی ضرورت کے نہایت مستحکم اور اٹل قوانین میں سے ہے۔ آگے چل کر اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے لیکن انسان کی پسند اور ناپسندیدگی میں شخصی رنگ کی چھلک، یعنی فلاں کام یا فلاں شخص میرے لیے کیسا ہے، مجھے کیسا معلوم ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی ہر ارتقائی منزل میں پائی جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل اور تجربے اور وسعت نظر میں ترقی ہوتی ہے تو اس کے نزدیک تکلف اور آرام، رنج اور خوشی کا مفہوم اور ان کے حرکات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کو بعض نئی چیزیں پسند آتی ہیں اور بعض چیزیں جو پہلے مرغوب تھیں ناگوار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ہر حالت میں وہ ان کے متعلق جو رائے یا طرز عمل رکھتا ہے اس کی بنا اسی پر ہوتی ہے کہ آیا ان سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے یا رنج۔ لیکن نفسیات کی اصطلاح میں خوشی اور رنج کا حقیقی مفہوم وہ نہیں جو عیش طلب لوگ سمجھتے ہیں۔ خوشی نام ہے اس احساس یا جذبے کا جو شخصیت کی توسیع اور ترقی سے انسان کے دل میں پیدا ہو۔ ہر وہ چیز جو مہری شخصیت کو قوت پہنچاتی ہے، اس میں استحکام اور گہرائی پیدا کرتی ہے، مہری خوشی کی باعث ہوگی خواہ اس کے حصول میں مجھے کتنی ہی محنت کرنی اور تکلیف اٹھانی پڑے۔ برخلاف اس کے جو چیز مہری شخصیت کو محدود اور کمزور کرتی ہے وہ رنج پہنچاتی ہے خواہ یہ ظاہر مجھے اس سے آرام اور نازدہ محسوس ہوتا ہو۔ فرض کیجیے آج میرا خیال ہے کہ کسی کاروبار میں بہت

سا روپیہ نکلانے سے میری شخصیت کو استحکام اور تقویت پہنچے گی۔ اس صورت میں میں اپنی تمام کوششوں کو اس مقصد کے لئے وقف کر دوں گا۔ ہر اس چیز کی جو اس میں معین ہوگی دل سے قدر کروں گا اور باقی تمام چیزوں کو اپنے لئے نقصان دہ اور باعث انتشار سمجھوں گا۔ لیکن اگر کل مہرا خیال یہ ہو جائے کہ ملک میں مدد سے قائم کرنا نہایت ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مفید کام نہیں تو میں اپنے روپیہ کو بے دریغ اس کار خیر میں صرف کروں گا اور میری نظر میں دولت کی حیثیت صرف اتنی ہوگی کہ وہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی اعمال کا محرک ہمیشہ وہی ایک جذبہ ہوتا ہے یعنی شخصیت کا فروغ اور استحکام یا عزم اللہ۔ لیکن وہ اغراض و مقاصد جن کے لئے انسان جد و جہد کرتا ہے، اپنی جان جو کہم میں ڈالتا ہے، اپنی قوتیں اور وسائل استعمال کرتا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔

اخلاقی تعلیم کا منشا اور ملکہ یہ ہے کہ بچوں نے تمام کاروبار اور مشاغل کا رشتہ اعلیٰ ترین اقدار اور مقاصد سے جوڑے تاکہ وہ انہیں کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کریں ان کے اندر اپنی شخصیت کو محو کر دیں اور اس طرح اس کو زیادہ قابل قدر بنا کر دوبارہ حاصل کریں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی توجہ کو اس کی ذات کی فوری اور عارضی ضروریات سے ہٹا کر مستقل اور بلند تر اجتماعی ضروریات کی جانب مائل کریں جن کو پورا کرنے میں اسے تکمیل نفس اور اظہار خودی کے بہترین مواقع مل سکیں۔ وہ کسی کام کو

بعض اس خیال سے نہ کرے کہ اس سے اس کا نفس حیوانی ”آرام“ پاتا ہے، نہ کسی کام سے بعض اس لمحے پر بیڑ کرے کہ اس میں محنت اور تکلیف اٹھانے پڑتی ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کی راہ کو کسی ایسے نصب العین کی روشنی سے منور کرے کہ اس کو سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کی پروا نہ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نفس کش زائدوں کی طرح آرام کی خواہش ہی نہ کرے یا تکلیف اٹھانے کو فی نفسہ باعث ثواب سمجھے۔ البتہ اسے جسمانی آسائش اور جسمانی حیرائشات کی تشفی کو بھی اعلیٰ تر، مقاصد میں معین بنانا چاہئے۔ جہاں کہیں جسمانی آسائش کے مطالبات ارتقاء شخصیت کے مطالبات سے بوسر پھکار ہوں اسے جسمانی آسائش کو ترک کر دینا چاہئے۔ اس فی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ صحت جسمانی کا لحاظ اور خورد و نوش کا اہتمام اسی حد تک ضروری بلکہ اخلاقی فرائض میں شامل ہے جہاں تک اس سے انسان کو اس کام میں مدد ملتی ہو جو اس کا مقصد حیات ہے۔ جسم روح کا خادم اور آلہ کار ہے اس لیے اس کی خبر گیری اور نگہداشت لازم ہے۔ لیکن تربیت جسمانی کو مقصود بالذات بنا لینا اور بعض جسم پرستوں کی طرح اس ضبط میں مبتلا ہو کر زندگی کے اور تمام فرائض اور مطالبات سے غافل ہو جانا سراسر ناجائز ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان نے برتر کو کمتر پر قربان کر دیا ہے اور وسیلے کو مقصد بنا لیا۔ اخلاقی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ طالبہ وسیلے اور مقصد میں تمیز کر سکیں اور مختلف مقاصد میں باعتبار ان کی اخلاقی قدر و قیمت کے تربیت قائم کر سکیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبہ کو اس اخلاقی معیار سے کس طرح روشناس کیا جائے کہ وہ ان کی زندگی میں ایک اثر آفریں قوت بن جائے۔

ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ ابتدا میں بچے کی ناپسند اور ناپسندیدگی کا انحصار اس کی اپنی ذات کی نشو و نما اور آرام و آسائش پر ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد اسے گرد و پیش کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اپنے والدین کو پہچاننے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے، ہمسایوں اور پڑوسیوں میں اٹھتا بٹھتا ہے، مدرسے میں اپنے ساتھیوں سے ملتا جلتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کے خیالات اور جذبات، ان کی برد و باش، ان کی رسوم و روایات کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس معاشری تجربے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے اعمال اور افعال کو معاشرے کی پسندیدگی کے معیار پر پرکھنے لگتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہم عمروں اور بڑوں کی خوشنودی حاصل کرے۔ ان کی ناراضگی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور اس کے احساس خودی کو کمزور کرتی ہے اور ان کی خوشنودی سے اس کے نفس میں احساس قوت پیدا ہوتا ہے۔ گویا اس کی ذات جردہ بہ جردہ وسیع ہوتی جاتی ہے اور اپنے محدود دائرے سے آگے بڑھ کر اپنے متعلقین کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کے لیے ایک نیا معیار قائم ہو جاتا ہے جو ابتدائی معیار سے بلند تر ہے۔ اس کے اثر سے اس کو عمرانی زندگی کے اصولوں سے انس اور مناسبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بہت سی ایسی باتیں سمجھ لیتا ہے جو اس کے معاشری ماحول کے

مروجہ اخلاق کا جزو ہیں۔ وہ عملاً یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی نشو و نما کے لئے معاشرے کی اداروں اور انتظامات سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے لیکن اس حق کے بدلے میں معاشرے کی طرف سے اس پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جن کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے مثلاً یہ فرض کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرے لیکن ان کے مشاغل میں بے جا مداخلت سے باز رہے۔ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ ہمدردی، اشتراک عمل، معاشری کارکردگی کا نظریہ مفہوم ابھی تک اس کی سمجھ سے باہر ہو لیکن عمل نے ذریعہ وہ ان عادتوں کو پختہ کر لیتا ہے جن پر اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر اوائل عمر میں ان عادتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتی جائے تو آگے چل کر انسان کو اپنی ساری توجہ ارد مکتبہ ان چیزئہات کی اصلاح میں صرف کرنی پڑتی ہے اور وہ اعلیٰ تر اخلاقی مقاصد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد اخلاقی تربیت کی تیسری منزل آتی ہے جب طالب علم بچپن کی حدود سے نکل کر شباب کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور نہ صرف جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ اب وہ اپنے ہر فعل کو اس معیار پر نہیں پرکھتا کہ اس سے مجھ کو آرام و آسائش حاصل ہوگی یا نہیں اور نہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو میرے دوست اور عزیز میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی ہدایت کے لئے کچھ اصول اور قاعدے معین کر چکا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنی راہ چلے

اور ان کی مدن سے زندگی کے سارے مرحلے طے کرے بلکہ بلوغ کے زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اکثر نوجوان محض اظہار خودی کے لیے اس شاہراہ سے ہٹ کر جس پر دوسرے چلتے ہیں اپنے لیے نئے راستے پیدا کرتے ہیں تاکہ خود انہیں اور دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ وہ ایک آزاد شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن یہ مبالغہ آمیز اظہار خودی محض ایک علامت ہے جس سے سمیں یہاں بھٹ نہیں۔ ہمارے پیش نظر وہ مضبوط اور مستحکم اخلاقی سیرت ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر آرام و آسائش کو قربان کرنے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو اور محض دوسروں کی خوشنودی یا تعریف کی خاطر اُس طرز عمل کو نہ چھوڑے جو اس کے نزدیک انصاف و صداقت کا تقاضا ہو۔ یعنی اس منزل میں پہنچ کر نئے سرے سے انسان کی رہنما اس کی اپنی ذات ہو جاتی ہے لیکن اب یہ ذات پہلے کی طرح عارضی اور فوری خواہشوں کی غلام نہیں ہوتی بلکہ قریبیت اور تہذیب کی بدولت اخلاقی اقدار مقاصد سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر بات کا فیصلہ محض جسمانی راحت اور تکلیف کی بنا پر نہیں کرتی بلکہ اُس کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کو اپنی شخصیت کے اظہار اور عزم القویۃ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اخلاقی تربیت کی ان تینوں منزلوں سے گذر کر اپنی سیرت کی تکمیل کرے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پہلی ہی منزل میں رہ جاتے ہیں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ وہ اپنی ساری عمر اس ادنیٰ اور پست سطح پر بسر کرتے ہیں جہاں اعمال

و کردار پر فوری خواہشات اور حفظ نفس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ان کی اخلاقی حالت بچوں کی سی ہوتی ہے بلکہ اس سے بدتر۔ کچھ بچوں کے لئے تو یہ چیز فطرت کے موافق ہے اور ان غلطیوں اور کمزوریوں میں بھی مصروفیت کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جن کی اخلاقی نشو و نما مسدود ہو جاتی ہے نہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں نہ تجربے سے، سوائے اس ابتدائی اور فطری تجربے کے جو انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے اور انہیں بعض صریحاً مضر اور مہلک چیزوں سے بچانا ہے۔ وہ دوسروں کی خوشنودی اور معاشرے کی رائے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس حالت سے آگے بڑھ کر اخلاق کی درمیانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس میں دوستوں اور ہمچشموں یا اپنے سے بہتر لوگوں کی تقلید اور رضا جوئی کی خواہش زندگی پر حاوی ہوتی ہے ان کی بات چیت، چال ڈھال، وضع قطع، ادب آداب، غرض سارے ذاتی اور معاشرتی معاملات کا معیار یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کریں جو دوسروں کی نظر میں کھٹکے۔ اس قسم کے لوگ سراسر رسم پرست اور تقلید پرست ہوتے ہیں اور معاشرے کے بے بس غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی نفسی زندگی میں جہاں ایک طرف اظہار خودی اور نمود کی خواہش بہت نمایاں ہوتی ہے وہاں بعض باتوں میں وہ معاشرے کے دستور کا حد سے زیادہ لحاظ رکھتے ہیں اور کم سے کم اپنے ہمچشموں کی مخالفت کرنے میں بہت جھجکتے ہیں۔ ان متضاد رجحانات کا اکثر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے بزرگوں اور استادوں کے

سامنے خواہ مخواہ بڑھ بڑھ کے اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر بات میں ان کی مخالفت اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ مگر یہی نوجوان اپنے ہم عمروں اور دوستوں کے سابقے میں ہر معاملے میں مروجہ رسم اور دستور کی تقلید اور حمایت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتقاء نفس کا یہ درد مفید یا اہم نہیں ہے کیونکہ کسی شخص کی اخلاقی سہرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ منزل سے نہ گزرے۔ ہر معاشرے کے اخلاقی اصول و اقدار اور معیار عمل صدیوں کی جد و جہد اور تجربے کے بعد قائم ہوتے ہیں اور اس کے افراد کی طبیعت اور زندگی میں سرایت کرتے ہیں کوئی شخص آسانی سے ان تمام موثرات کی تفصیل اور ان کی نشو و نما کو بیان نہیں کر سکتا جن سے کسی قدم کی اخلاقی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ یہ اخلاقی زندگی ہر بچے کو ابتدا ہی سے اپنے اثر میں لے لیتی ہے۔ اگر معاشرے کی عام اخلاقی حالت قابل اطمینان ہے تو ایک نوخیز ہستی کی تربیت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ اس ماحول میں زندگی بسر کرے اور اس کے اخلاقی اصولوں کو جذب کر کے ان پر عمل کرنے لگے۔ یعنی ایک طرف تو ذاتی مطالعے اور مبادئ خیالات کے ذریعے گھر میں اور مدرسے میں ان اصولوں کو نظری طور پر سمجھے اور ان کے حسن و قبح پر غور کرے اور دوسری طرف اپنے کردار میں ان کو عملی جامہ پہنائے۔ چونکہ بعض لوگوں میں فطری کمزوریوں یا ماحول کی خرابی کی وجہ سے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس منزل سے آگے

بڑے کو معاشری معیار اخلاق کو ذاتی طور پر پرکھیں اور معاملات کے متعلق اپنے ضمیر کی روشنی میں آزادی سے فیصلہ کر سکیں۔ اس لیے مدرسے کا یہی فرض ہے کہ ان کو معاشرے کے بہترین اخلاقی اصول اور عمل سے روشناس کرے اور ان کے کردار کو اخلاق کی معمولی سطح سے نیچے نہ گرنے دے۔

لیکن اس صورت حال کو ہم اپنا مطلع نظر نہیں بنا سکتے۔ ہمارے نزدیک وہ اخلاقی تربیت سرگز مکمل نہیں جس کا مرکز ثقل دوسرے لوگوں کی رائے اور ان کی خوشنودی ہو جس میں انسان کے اپنے ضمیر کو کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر معاملے میں معاشری روایات اور نصیحت کی پیروی کی جاتی ہو۔ نارینج کے اوراق میں ہمیں جو مثالیں اعلیٰ ترین انسانوں کی، بالخصوص مذہبی رہنماؤں کی ملتی ہیں، ان سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ نصرت انسان کی ارتقاء کا خیال یہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنی نفسانی خواہشات اور فوری اغراض کی کشمکش سے بلند ہو جائے بلکہ اس کے اندر اننی قوت، اعتماد نفس اور بصیرت پیدا ہو جائے کہ اپنے نور باطن کو اپنا رہنما بنائے اور جب کوئی ایسا اہم اور نازک موقع آئے کہ ضمیر کی آواز اور حق کا مقتضا معاشرے کے مطالبے کے خلاف ہو اور ضمیر کی پیروی کرنے میں ساری دنیا کی ناخوشی کا اندیشہ ہو تو انسان اپنے آرام و آسائش، دنیاوی اغراض اور معاشرے کی پسندیدگی کو ٹھکرا کر اپنے عقیدے پر عمل کرے اور اس راستے پر چلے جو اس کے نزدیک سیدھا اور صحیح ہے۔ نفسیات فلسفہ اور مذہب تینوں کی تعلیم یہی ہے گو ان میں سے ہر ایک اس حقیقت کے اظہار میں مختلف انداز بیان اور اصطلاحیں

استعمال کرتا ہے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی روح آزاد ہے اس کو اپنی پہلائی رائی کا اختیار ہے اور وہ خود اپنی قسمت کو بنانا یا بگاڑنا ہے۔ نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ذی حیات ہستی میں انفرادیت کی شان اور اپنی دہلانی آپ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کی صحیح نشو و نما صرف اسی حالت میں ہو سکتی ہے جب تمام تعلیمی تدابیر اور وسائل اور ماحول کے اثرات اس کی انفرادیت کو ظاہر ہونے کا موقع دیں اور اسے تقویت پہنچائیں۔ فلسفہ بھی کائنات کی زبان سے اس خیال کی تصدیق ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہر انسان بجائے خود ایک مقصد ہے“ مقصد ذریعہ

نہیں ہے۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر ایسے نظام یا ادارے کو ناقص اور خلاف انصاف سمجھتا ہے جو افراد کو محض دوسرے لوگوں کے مقاصد اور اغراض کا آلہ کار بنا دے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک لحاظ سے ہر شخص ذریعہ کا کم کرنا ہے۔ وہ ان مشترک اغراض کی تحصیل میں کوشش ہوتا ہے جو معاشرے کی مادی یا ذہنی صلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اس صورت حال کو ہم کسی طرح اخلاق کی رد سے جائز قرار نہیں دے سکتے جو مثلاً لاعداد انسانوں کو محض کارخانوں کا مزدور بنادے اور ان کے تمام انسانی حقوق اور صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کر دے۔ اسی طرح تمام بڑے بڑے مذاہب نے مختلف پیرایوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ انسانی

روح کو براہ راست اپنے حالق سے تعلق ہے اور انسان خود اپنے اختیاری افعال و اعمال سے اپنی روح کو عظمت اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے اس کو خارجی طاقتوں کے ہاتھ میں بے بس سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

”ہم نے انسان کو بنایا اور اسے اختیار دیا کہ خواہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے (یعنی ان کو صحیح مصرف میں لائے) یا کفران نعمت کرے (یعنی ان کا غلط استعمال کر کے ان کو ضائع کر دے)“
(قرآن شریف)

اگر ہم انسانی روح اور انسانی شخصیت کی اس قدر مطابق کو تسلیم کر لیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پوری طرح آزاد اور تربیت یافتہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اعمال کی پوری ذمہ داری خود قبول کرے اور اس کی سہرت اخلاقی کمال پر اس وقت پہنچتی ہے جب وہ اپنے اہم فرائض کو اپنے علم اور اپنی پسند سے انجام دے نہ اس وجہ سے کہ معاشرے کی نظر میں اچھا سمجھا جائے۔ ورنہ محض دوسروں کی تقلید میں یا ان کی خوشنودی کے خیال سے تو حیوان ہی بہت سے کام کرتے ہیں۔ بعض جانور مثلاً کتے، بندر، گھوڑے وغیرہ اس طرح سدھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی حرکات میں تبدیلی کر کے ایسے کام سیکھ جائیں جو انسان کے لیے مفید یا مرغوب ہوں لیکن اس ”سدھانے“ میں اور انسان کی ”اخلاقی تربیت“ میں بڑا فرق ہے۔ جانوروں کو اپنے ان کاموں کی غرض اور غائت سے کوئی سروکار

نہیں ہونا، نہ وہ اخلاقاً ان کے نتائج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
 بر خلاف اس کے انسان ایک مکلف اور ذمہ دار ہستی ہے اور
 جب تک اسے یہ بات حاصل نہ ہو کہ ضرورت کے وقت معاشرے
 کی بندشوں سے آزاد ہو کر کام کر سکے اس کی ذمہ داری کوئی
 معنی نہیں رکھتی۔

تربیت کو معاشرے کی تقلید تک محدود رکھنے میں بہت
 بڑا عمرانی نقصان یہ ہے کہ نظام اخلاق میں ارتقاء اور اصلاح
 کی گنجائش نہیں رہتی۔ تعلیم محض موجودہ حالت کو
 قائم رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کا یہ مقصد اعلیٰ قوت
 ہو جاتا ہے کہ وہ ”حیات برتر“ کی کفیل ہو۔ ہم نے اس
 کتاب میں برابر تعلیم کے اس جامد مفہوم کی مخالفت کی
 ہے جس کی رو سے مدرسے کا فرض محض اتنا ہے کہ فرد اور
 ماحول میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اخلاقی تعلیم کی
 بحث میں بھی ہم اس جامد نقطہ نظر کو قبول نہیں
 کر سکتے کہ تعلیم مروجہ اخلاق کو اپنا مقصد نظر سمجھ کر
 طالبہ کو اسی کے لیے تیار کرے۔ اگر ابتدائے تمدن سے یہ
 خیال کارفرما ہوتا تو شاید آج تک انسان اپنی قدیم وحشیانہ
 حالت سے آگے نہ بڑھ سکتا۔

اثر قوموں اور جماعتوں پر ایسے زمانے گزرے ہیں کہ ان
 کی اخلاقی حالت بہت ذلیل ہو گئی تھی اور معاشرے نے
 خرابیوں کو برائیاں اور برائیوں کو خرابیاں سمجھ لیا تھا۔
 ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نظام تعلیم کے لیے ہرگز جائز
 نہیں کہ اس معیار اخلاق کو بچوں اور نوجوانوں میں رائج
 کرے۔ معاشری اخلاق کی صحت اور اصلاح کی ضمانت یہی

ہے کہ افراد میں اپنے اور دوسروں کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی قابلیت ہو اور وہ ہر مرتبہ عقیدے اور اصول کو آئینیں بند کر کے تسلیم نہ کر لیں۔ اگر افراد کے نفس سے یہ صلاحیت جاتی رہے اور معاشرے کی حالت بہت ابتر ہو تو اصلاح کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انقلاب آئیں۔ شخصیت پیدا ہو جو دلتوں سے کام کر کے موجودہ نظام کو تہ و بالا کر دے اور لوگوں کو بہتر معیار اور اعلیٰ تر قدروں سے روشناس کرے۔ تاریخ میں بارہا ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے رومی سوسائٹی کی کیا حالت تھی؟ سب لوگ دولت پرستی اور عیش پسندی میں مبتلا تھے، انسانوں میں مسرات اور شہدردی باقی نہیں رہی تھی۔ لوگ قوت و انصاف کا مرادف جانتے تھے۔ غریب ہونا اتمائی ذلت کا باعث تھا اور انسان کو اس کے انسانی حقوق سے محروم کر دیتا تھا۔ کیا اس مصلح اعظم نے ان خیالات اور حالات کے سامنے سر تسلیم کر دیا؟ نہیں اس نے ہر قسم کی مخالفت نے باوجود اپنا انقلاب انگیز پیغام معاشرے کے سامنے پیش کیا اور اس فوض کے ادا کرنے میں نہ ذاتی مصیبتوں کی پروا کی نہ اپنے زمانے کے تعصبات اور عقائد کا پاس کیا اس وقت یہ معلوم ہونا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم نظام اخلاق کو درہم برہم کر دے گی گویا ”دیوانہ بکارگاہ شمشیرگر رسد!“ کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن متحضران کی شخصیت اور بے خوف جد و جہد کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے ایک ایسے معیار اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو مرتبہ اخلاق سے کہیں بلند اور برتر تھا۔

اسی طرح مہاتما بدھ نے اپنی سیدھی سادھی پاک صاف تعلیم ہندوستان میں پھیلائی اس وقت معاشرے کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو چکی تھی - مذہب مہمل رسوم میں مبتلا ہو کر اپنی معلومیت کھو چکا تھا اور لوگ ذات پات کی بندشوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ انسان کی بطور انسان کے نہ کوئی حیثیت تھی نہ حقوق - اس زمانے میں بدھ کی تعلیم بہت خطرناک معلوم ہوتی ہوگی اور کہنے والوں نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر ایسے خیالات دنیا میں پھیل گئے تو نظام تمدن برباد ہو جائے گا - لیکن انہوں نے اپنے نور باطن کی ہدایت پر عمل کیا اور معاشرے کے اخلاق میں انقلاب کر دکھایا -

اسی قسم کے اثر کی سب سے زبردست مثال عرب میں حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں نظر آتی ہے جنہوں نے بیس پچیس سال کی قلیل مدت میں ایک ایسی قوم کی کاپا پلت دی جس کے اندر ہر قسم کی اخلاقی خرابیاں اور عہد صدیوں سے (پچ گئے تھے - اس کی حالت کا جھٹا جاگنا نقشہ حالی نے اپنے مسدس میں کھینچا ہے - اس کی زندگی کا شائد ہی کوئی اصول یا عقیدہ ایسا ہو جو ناانصافی بد دیانتی اور بن اخلاقی پر مبنی نہ ہو - جب اس قوم کے سامنے حضرت محمد نے اپنی پاک تعلیم پیش کی تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا تھا کہ گویا دین و مذہب تمدن اور معاشرت کی بنیادیں متزلزل ہو گئی ہیں اور انہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اس نئی تعلیم کی مخالفت کی - لیکن پیہر اور مصالح کا کام ہی یہ ہے کہ مخالفوں کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو راہ دکھائے

خواہ اے اس فرض کی اداگی میں اپنی جان جوہم میں ڈالنا پڑے۔ چنانچہ حضرت محمد نے ایسا ہی کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگجو قبیلے ایک زبردست منظم اور بالخلق قوم بن گئے۔ ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کسی قوم کے لیے مصلح بن کر آتا ہے محض مروجہ اخلاق کی اشاعت پر قناعت نہیں کر سکتا۔

اس سے کم درجے پر یہی فرض ستر معلم پر عائد ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ طلبہ میں ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ ضرورت کے وقت معاشرے کی قیود اور بندشوں سے آزاد ہو کر رائے عامہ کے خلاف ایسے کام کر سکیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوں۔ یہ سچ ہے کہ عام لوگوں کو ایسے مواقع آنے دیں پیش نہیں آتے اور ممکن ہے بعض کو کبھی ایسا موقع پیش ہی نہ آئے لیکن یہ اخلاقی جرأت انسانی سیرت کا اعلیٰ زیور ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص انسانیت کی انتہائی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ مندرجہ بالا مثالیں ایسے زمانوں کی ہیں جن میں معاشرے کی اخلاقی حالت خاص طور پر خراب ہو گئی تھی لیکن جو فرض وہاں ان مصائب اعظم کا تھا وہ آج کل بھی ستر ملک اور قوم میں معلوم اور ملاحظہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں اصلاح کی گنجائش نہ ہو جس میں ایسے ادارے اور رسوم و قوانین نہ پائے جائیں جو ستر ذی حس اور انصاف پسند آدمی کے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ لہذا ستر جماعت میں ایسے دل و دماغ کے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے

نظام اخلاق کی تقلید اور احتساب کرسکیں اور ان تمام رسوم اور قوانین کے خلاف بغاوت کریں جو ان کے نزدیک افراد اور معاشرے کے لیے مضر اور انسانیت کے منافی ہوں اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دنیا کے مختلف معاشروں کے نام اے کو یہ بتائیں کہ وہاں ایسے لوگوں کی کس قدر ضرورت ہے جو آزادی کے ساتھ اپنی عقل و ضمیر کے مطابق کام کریں اور لوگوں کی نکتہ چینی اور ملامت کی پروا نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ہی ملک کی حالت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اور اصلاح و ترمیم کی گنجائش ہے۔ معاشرے میں عورتوں کا مرتبہ اور ان کی تعلیم، امیروں غریبوں کے باہمی تعلقات، محنت اور محنت کرنے والوں کے ساتھ تعلیم یافتہ طبقے کا رویہ، دواوت کا بے جا استعمال، کاروباری دیانت کی کمی، تصدیقات اور توہم پرستی، غرض ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے قوم کو گھن کی طرح دکھا رہی ہیں۔ جب تک نئی تعلیم یافتہ نسلوں میں اتنی اخلاقی جرأت نہ ہو کہ وہ ان خرابیوں کے خلاف جہاد کریں اور لوگوں کی مخالفت اور ہنس کو خاطر میں نہ لائیں عمرانی اصلاح ممکن نہیں۔ اس وجہ سے معلم کا ایک نہایت اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے طالبہ میں اخلاقی جرأت پیدا کرے۔

باب دوم

اخلاق اور عمل

اب اخلاقی تربیت کا مسئلہ بحیثیت مجموعی واضح ہو گیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اخلاق کی حدود کس قدر وسیع ہیں اور ایک نوخیز شخصیت کو اخلاقی سہرت کی تحصیل و تکمیل میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں اخلاقی تربیت کے کیا وسائل اور ذرائع موجود ہیں اور ان سے کس طرح کام لینا چاہیے۔ اس بحث کے آغاز ہی میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اخلاقی سہرت محض زبانی تعلیم و تلقین کے ذریعے مستحکم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کی تعلیم و تربیت ہی جس کا انحصار لفظی تعلیم و تعلم پر ہو موثر اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جسم کی تربیت کے متعلق تو یہ بالکل ایک بدیہی امر ہے کہ جب تک ہم ورزش نہ کریں اور جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لئے مختلف مناسب ذرائع اور مسائل اختیار نہ کریں جسمانی نشو و نما کا امکان ہی نہیں خواہ شعبہ علم

حفظانِ صحت سے کتنی ہی گہری اور وسیع واقفیت ہو -
 صحت کو قائم رکھنے کا علم یقیناً ضروری اور مفید ہے لیکن
 بجائے خود کافی نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے -
 یہی حال ذہنی تعلیم کا ہے - جب تک علمِ عمل کی کسوٹی
 پر نہ کسا جائے اور قوت سے فعل میں نہ آئے وہ ایک جسد
 بے جان ہے معلومات کا ایک جامہ اور بے روح مجسمہ ہے -
 جس سے انسان مطلق فائدہ نہیں اٹھا سکتا - اخلاقی تربیت
 پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہرگز ہے - بلکہ اخلاق تو نام ہی عمل
 کا ہے - اس لیے یہاں یہ بات اور بھی زیادہ وثوق کے ساتھ
 کہی جاسکتی ہے کہ بچوں کو بہترین اخلاقی اصول اور عقائد
 کا یاد کروا دینا اور سمجھا دینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ
 وہ ان پر عمل بھی کریں گے - واقفیت اور سمجھ بجائے خود
 بہت اچھی چیزیں ہیں اور بالغ و راشد ہو جانے کے بعد انسان
 کو ہر کام سوچ سمجھ کر اس کی بیلائی برائی دیکھ بھال کر
 کرنا چاہیے - ورنہ اس کی حالت بالکل ایک مشین کی سی
 ہوگی - لیکن محض واقفیت کافی نہیں - اس کے ساتھ قوت
 عمل کی بھی ضرورت ہے جو مشق یا عادت اور جسم اور
 دماغ پر قابو حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جوش
 جذبات کی بھی - جب تک یہ تینوں عناصر جمع نہ ہوں
 انسان ان طرح طرح کی ترغیبوں اور تھریصوں پر فاتح نہیں
 پاسکتا جو اس کو راہِ راست سے برگشتہ کر دیتی ہیں اور اس
 کی سہرت اخلاقی اصول و اقدار کے مطابق تشکیل نہیں
 پاسکتی - ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خیالات میں بجائے
 خود یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ افعال کو اخلاق کے سانچے میں

دعاں دیں۔ اگر ہم کسی بچے کو اخلاق اور نیکی اور راست بازی کے متعلق چند باتیں بتادیں یا ایمانداری، سچائی، ہمدردی کی خوبیاں اس کے ذہن نشین کر دیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خود بخود بااخلاق نیک اور راست باز بن جائے گا۔ یہ صفات اس کی سیرت کا جزو صرف اس صورت میں ہوسکتی ہیں جب اس کو روزمرہ کی زندگی میں اس کی مشق کرائی جائے کہ وہ بے ایمانی سے پرہیز کرے اور ایمان داری سے کام لے۔ جیوت سے بچے اور سچے بولے۔ اپنے دوستوں اور عزیزوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور کسی کا دل نہ دکھائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت کی طرح اخلاقی تربیت میں ذاتی اور بلاواسطہ تجربے اور اعادے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اخلاق کے دائرے میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم محض دوسروں کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر خود محسوس کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک والدین، اُستاد اور معاشرے کے دوسرے افراد بچوں اور نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنے تجربوں کے نتائج سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں خود سبق آموز اخلاقی تجربے حاصل نہ ہوں، وہ ان کی نصیحتوں اور مشوروں کے معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ سچ ہے کہ وہ ہر قسم کے تجربے خود حاصل نہیں کرسکتے لیکن کسی اخلاقی اصول کی نہ تک پہنچنے کے لیے انہیں اس نوعیت کے کچھ نہ کچھ تجربے ضرور ہونے چاہئیں تاکہ وہ ان کی بنا پر دوسروں کے تجربوں اور ان کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کو معنی پہنا سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔

اس کی توصیف ایک مثال سے ہوسکتی ہے۔ فرض کیجئے آپ یقینیت ایک معلم کے یہ سمجھتے تھیں کہ ایک جوان طالب علم کو وطن کی محبت اور وفاداری کا سبق سکھائیں اور یہ اصول اس کے ذہن نشین کریں کہ باہمی ہمدردی اور اشتراک عمل کے بغیر کسی قوم کا کام اچھا طرح نہیں چل سکتا۔ اس کا ایک پرانا اردو درجہ اصول ہو یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر لکچر دیں اور نظری طور پر یہ ثابت کر دکھائیں کہ محبت اور ہمدردی نہایت ضروری صفات ہیں جن کا اظہار ہر فرد کے عمل میں اور افراد کے باہمی تعلقات میں ہونا چاہئے۔ اگر طالب علم کی ذہنی نشو و نما اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ اس بحث اور ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے تو ممکن ہے یہ باتیں اس پر اثر کریں اور وہ اس اصول پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کوشش میں کامیابی بہت مشکل ہے۔ اول تو جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ان مطالب کی تعبیر اپنی ذہنی اور عملی زندگی میں کر سکے وہ ان کی پوری اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم اور ملک اور اشتراک عمل وغیرہ کا تصور کرنے کے لیے اپنے گھر اور ہمدردی کی زندگی اور اس کے مشاغل اور تعلقات کو پیش نظر رکھے۔ اور ان چیزوں کے اندر سے ان تصورات کی جھلک دکھائی دے۔ علامہ بریل یہ اشتراک عمل کا اصول اس وقت تک اس کی عملی زندگی پر مضبوط نہیں ہوگا جب تک اسے بچپن اور جوانی کے زمانے میں چھوٹے پیمانے پر اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا مندرجہ بالا مثال میں معلم کو پوری کامیابی

اسی صورت میں حاصل ہوئی جب بچوں کی خانگی اور مدرسے کی زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ انہیں ہر روز امداد باہمی مبادلہ خیالات اور تجربات میں شرکت نے مواقع ملیں اور عملاً ان کے دل میں اس جماعت یا گروہ کے ساتھ وفاداری کا احساس پیدا ہو جس کے وہ رکن ہوں اور جس کی رکنیت کی وجہ سے انہیں بہت سے حقوق اور اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ابتدائی زندگی میں انہیں مسلسل اس قسم کے واقعی تجربے حاصل ہوں گے تو جب وہ ائندہ بڑی جماعتوں کے رکن بنیں گے تو وہ قومیت اور شہریت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے اور اس رشتے کی اشدت کو پہنچائیں گے جو فرد اور جماعت میں دیا پیدا کرنا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی کامیابی اور قیام کے لیے ایسے ہی تعلقات کی ضرورت ہے۔ علاوہ بریں وہ ذہنی اور جسمانی عاداتیں جو اس اجتماعی زندگی کے بسر کرنے سے قائم ہوں گی آگے چل کر بہت کم آئیں گی اور ان کے راستے میں یہ رکاوٹ حائل نہ ہوگی جو عام طور پر پیش آتی ہے کہ ”دل تو آمادہ ہے لیکن جسم میں سکت نہیں۔“

اس مثال سے ایک اور تعلیمی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایسے اخلاقی اصول اور قوانین نہیں بتائے چاہئیں جن کی ضرورت انہیں اپنی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی اور جن کا تعلق ان حالات اور مواقع سے ہے جن سے بچوں کو سابقہ نہیں پڑا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مدرسے کو ایک اثر انہیں اخلاقی ماحول بنانا مقصود ہے تو اس میں بچوں کے لیے ایسے عملی مواقع

اور وسائل مہیا کرنے چاہئیں جن میں اخلاقی اصول و قوانین کی ضرورت پڑے اور نوجوان طالب علم بعض صورتوں میں ان کو نظاری طور پر سمجھنے سے پہلے ہی ان پر عمل کرنے لگیں اور اس طرح ان میں اخلاقی عادتیں پختہ ہو جائیں۔ بعض ماہرین تعلیم اور ارباب فکر کا یہ خیال ہے کہ بچوں کی مطابق کوئی عادتیں ڈالنی ہی نہیں چاہئیں۔ چنانچہ روسو (Rousseau) کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ:—

”امیل (Emile) صرف یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ کوئی عادت نہ ڈالے۔“

لیکن یہ خیال جو دراصل بعض خاص حالات کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا غلط ہے اور نفسیات اطفال کا علم اس کی تائید نہیں کرتا۔ بچوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ اوائل عمر ہی میں مفید اور عمدہ عادتیں سیکھیں جو آئندہ چل کر ان کے لیے سہولت کا باعث بنیں۔ اس معاملے میں مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز (William James) کی رائے زیادہ صائب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عمدہ عادتوں کو بطور ایک سرمائے کے سمجھنا چاہیے۔ کہ جب ہم اسے جمع کر لیتے ہیں تو اس کا سود ہمیں عمر بھر ملتا رہتا ہے۔ ان عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے روزمرہ کے معمول اور معینہ فرائض کو بغیر کسی دقت یا نامل کے پورا کر لیتا ہے اور جب کوئی نازک یا گھٹن موقع آکر پڑتا ہے تو وہ ان عادتوں کے بل پر

دیکھو ان کی مشہور تالیفی تصنیف ”Talks to Teachers“

معلموں سے در در باتیں۔

اکثر بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور عارضی اور وقتی تعریضات پر غالب آ جاتا ہے اس لیے موجودہ زمانے کے اکثر ماسٹرین تعلیم اس امر پر متفق ہیں کہ مدرسے کو ایک خوشگوار ماحول اور خوش اسلوب جماعت کی شکل میں مرتب کرنا چاہیے جس میں حقوق اور فرائض کی باقاعدہ تقسیم ہو جس کو تمام اراکین جماعت خوشی کے ساتھ قبول کریں اور جماعتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے فرائض محنت اور شوق سے ادا کریں اور اپنے حقوق سے جائز طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح وہ قدرتی طور پر اخلاقی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہوں گے اور خود بخود ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کامیابی اور ناکامی ان کے لیے معلم کا کام دے گی اور وہ ایک مصروف عملی زندگی کے دوران میں بعض اہم ترین اخلاقی اصول سیکھ لیں گے۔ بہت سے جدید تعلیمی تجربے مثلاً مس ہلن پارکھرسٹ (Helen Parkhurst) کا طریقہ ڈالٹن (Dalton Plan) اور میٹم منٹسوری (Montessori) کے مدرسے اس اصول پر قائم ہیں کہ طلبہ میں احساس فوض اور انفرادی اور اجتماعی قوت عمل اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انہیں ابتدا ہی سے چھوٹے چھوٹے فرائض کی بجا آوری کی عادت ڈالی جائے جن کو وہ اپنی مرضی اور خوشی سے بغیر بیرونی مداخلت کے انجام دے سکیں۔ جن مدرسوں میں تقسیم فرائض کا یہ تجربہ کیا گیا ہے وہاں ثابت ہوا ہے کہ اس طرح طالبہ میں نہایت مفید اخلاقی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں عمر بھر کام دیتی ہیں بشرطیکہ معلم اپنی مثال اور شخصیت کے اثر سے ان میں جوش

اور خلوص کو قائم رکھے۔ جہاں کہیں منصوبی طریقہ (Project Method) استعمال کیا گیا ہے وہاں بھی یہی تجربہ ہوا ہے کہ اس سے نہ صرف ذہنی بیداری اور قوت اجتہاد پیدا ہوتی ہے بلکہ شخصی ذمہ داری اور امداد باشمی کا احساس بھی زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے جو اخلاقی سیرت کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا سب سے موثر اور اہم وسیلہ یہ ہے کہ مدرسے کی معاشری زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ طلبہ عملاً ان تجربوں کو حاصل کریں جن پر اخلاق کا انحصار ہے۔

بعض ماہرین تعلیم بالخصوص امریکا کے تعلیمی ماہرین کا خیال ہے کہ اخلاقی اور معاشری تربیت بالکل ہم معنی ہیں اور ان دونوں کے حدود ایک ہی ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی شخص کو معاشری زندگی کے تمام فرائض سکھا دیں اور اسے ان کی ادائیگی کے لیے تیار کر دیں تو اس کی اخلاقی تربیت بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہمیں اس نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق نہیں۔ یہ ماننا کہ اخلاقی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان حقوق و فرائض پر مشتمل ہے جو معاشری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اخلاق کا دائرہ ان تعلقات و گنی حدود سے بھی زیادہ وسیع ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ مشرق کے معلمین اخلاق نے ان حقوق کو جو کسی فرد پر عائد ہوتے ہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول حقوق اللہ یعنی رۃ حقوق جو خالق کو اپنے بندوں پر حاصل ہیں اور جن کو پہچانے اور ادا کیے بغیر انسان اپنی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔

دوسرے حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو ہمارے ابناء جنس کو ہم پر حاصل ہیں اور جن کی وجہ سے تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں مربوط ہیں - دوسرے حقوق النفس یعنی وہ حقوق جو خود ہمارے نفس کو ہم پر حاصل ہیں - انسان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ بیہوش قسم کے حقوق کو دیانت داری کے ساتھ ادا کرے - وہ لوگ جو اخلاقی تربیت کو معاشی تربیت کا مرادف قرار دیتے ہیں محض حقوق العباد پر زور دیتے ہیں باقی دینوں قسموں کے حقوق کی بڑی اہمیت تسلیم نہیں کرتے - ممکن ہے کہ نظری طور پر فلسفہ ان دونوں کو ایک ثابت کر دے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ یہ تمام حقوق و فرائض ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط ہیں، بالکل علیحدہ اور بے تعلق نہیں - لیکن عمل کے اعتبار سے ان کی نوعیت میں فرق ہے - یہاں یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے معاشی فرائض ادا کرتا ہو لیکن حقوق اللہ اور حقوق نفس کی طرف سے بالکل غافل ہو؟ مثلاً وہ معاشی خدمت انجام دے، ہمسایوں اور شہر والوں کے حقوق ادا کرے - لیکن ان قدروں سے بے اعتنائی کرتے جن کا حامل مذنب ہے - یا وہ اپنی جسمانی صحت اور تہذیب نفس کی مطابق پروا نہ کرے اور اسے اس کا احساس نہ ہو کہ خود اس کی ذات میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو قوت سے فعل میں لانا اس کا فرض ہے - علامہ بریل جیسا کہ بیان کر چکے ہیں اخلاق کی تکمیل کے لئے محض معاشی محرکات اور مواعیت کافی نہیں یعنی کسی شخص کو اچھے کام محض اس لئے نہیں کرے چاہیں کہ معاشرے

کے فرائض اور اخلاقی اصول اس کے متقاضی نہیں۔ نہ بڑے کاموں سے صرف اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ معاشری اخلاق کے خلاف ہوں گے۔ مکمل اخلاق کا مقتضا یہ ہے کہ جب انسان بالکل تنہا ہو یعنی سوائے اپنی ذات یا اپنے ضمیر کے اس کا کوئی نگران نہ ہو اس وقت بھی اس کے خیالات اور جذبات میں پابندی پائی جائے اور وہ خیال میں بھی بڑے افعال کا مرتکب نہ ہو۔ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ ایمان، دیانت داری، راستی اور پابندی نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے معاشری کار و بار اچھی طرح چلتے ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے بغیر وہ اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا اور عزت نفس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ محبت اور عبودیت کے وہ جذبات رکھے جو اس کی مختصر اور بظاہر بے معنی زندگی کو ابدی اور روحانی قدروں سے وابستہ کرتے ہیں اور اس کا رشتہ سرچشمہ حیات سے جوڑتے ہیں، اگرچہ ان کا اثر براہ راست معاشری تعلقات پر نہیں پڑتا اور نہ ان کی جز معاشری زندگی میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اخلاقی اور مذہب کی حدیں اکو مل جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال اور خیالات کا محاسبہ محض معاشری اخلاق کی بنا پر نہیں کرنا بلکہ احترام ذات اور قانون الہی کو اپنا رہبر بنا کر ان کی اصلاح کرنا ہے اور جہاں انسانی قانون کا دسترس نہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تر قانون کا پابند جانتا ہے۔

اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ اخلاقی تربیت کا بہت بڑا حصہ معاشری زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور طالبہ کی تربیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ مدرے کی معاشری زندگی، اس کی کشمکش اور جد و جہد میں پوری طرح حصہ لیں اور جو علمی مواقع وہاں بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ جس تربیت کی بنیاد بچوں کے گوناگون معاشری تجربات پر نہ رکھی جائے گی اس کا اثر بہت جلد زائل ہو جائے گا اور اس سے ائذہ زندگی کے معاملات میں کام لینا ممکن نہ ہوگا۔ پرنسپل ڈیوی (Dewey) اخلاق اور معاشرت کے قریبی تعلق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اخلاقی تربیت کے متعلق ہمارے جو تصورات اب تک رہے ہیں وہ سب بہت تنگ اور محدود تھے اور ان کی بنا زیادہ تر رسم و دستور پر آئی اور ان کا تعلق محض معاشرت کی حالت مرض سے تھا۔ ہم نے اخلاق کے مفہوم کو چند مخصوص اعمال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جن کو ہم ”نیکیاں“ کہتے تھے اور انہیں باقی تمام مشاغل اور کاروبار سے بالکل علیحدہ سمجھتے تھے۔ یعنی اخلاقی اعمال، معاشری ماحول سے جدا کر کے دیکھے جاتے تھے..... حالانکہ در حقیقت انسانی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی اخلاقی مضمرات اور اخلاقی قوتیں نہیں تھیں کہ انسان میں معاشری عقل ہو، یعنی معاشری معاملات اور حالات کا مشاہدہ کرنے اور ان کو سمجھنے کی قابلیت اور معاشری قوت ہو، یعنی ضبط نفس کی

تربیت یافتہ صلاحیتیں جو معاشری اغراض و مقاصد کے حاصل کرنے میں استعمال ہو سکیں۔“ - ا

لیکن مدرسے کو انہیں اخلاقی ماحول بنانے کے لئے ایک شرط نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا اندر بیرونی دنیا کا تعلق برابر قائم رہے تاکہ وہ ایک قدرتی ماحول کی شکل اختیار کرے نہ کہ ایک بالکل مصنوعی ماحول کی جس میں اچھے گرم خانے کے پودوں کی طرح نشو و نما پائیں۔ مدرسہ ایک ادارہ ہے جس کو معاشرے نے اپنی کھات اجتماعی کی بقا اور ترقی کے لئے قائم کیا ہے تاکہ جن اصولوں اور قدروں کو وہ عزیز رکھتی ہے اور اسم سمجھتی ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی جائیں۔ اسی وجہ سے مدرسے پر بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس سے وہ اس وقت تک عہدہ برآ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اندرونی تنظیم انہیں اصولوں کے ماتحت نہ ہو جو بیرونی دنیا میں کارفرما ہیں۔ اسے اپنے نوعمر طلبہ میں ایسے معاشری عادات اور جذبات پیدا کرنی چاہئیں کہ جب وہ اس چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر معاشرے کی زندگی کے وسیع میدان میں قدم رکھیں تو انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ جہاں کے دستور و قوانین بالکل مختلف ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ مدرسے میں معاشری زندگی کے خراب عناصر کو بھی جکم دی جائے مثلاً افراد اور جماعتوں کی باہمی نزاع اور مسابقت کی حد سے

بڑھی ہوئی خواہش نو جس کا آج کل دور دورہ ہے - اس لیے کہ جیسا ہم کتاب کے آغاز ہی میں بتا چکے ہیں، مدرسہ معاشرے کا ایک چھوٹا سا نمونہ نو ضرور ہے لیکن ایک عمدہ اور منتخب نمونہ نہیں ہے - لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بہترین معاشری حالات بیرونی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مدرسے میں پیدا کریں - اگر ہمارے مدرسے زندگی کی کشمکش اور اس کے رسم و آئین سے بے تعلق اور ناراض رہیں گے، جیسے وہ آج کل بالعموم رہتے ہیں، تو نہ ان میں بچوں کی مکمل ذہنی تربیت ہو سکے گی نہ اخلاقی - ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان کا مطالب اور مذہب واضح نہیں ہو سکے گا کیونکہ بچوں میں ہم جن قوتوں کو نشو و نما دینا چاہتے ہیں ان کو آئندہ معاشری زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونا ہے - اگر ان قوتوں کی نشو و نما ایک مضبوطی ماحول میں ہو اور ان میں اور زندگی کے واقعی مشاغل میں ربط نہ پیدا کیا جائے تو ہم بوسے توقع کر سکتے ہیں کہ مدرسے کی تربیت اس کے باہر بھی کام آئے گی؟ اس لیے مدرسے کے مشاغل کی اخلاقی قدر کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں معاشرے کے مشاغل کو معیار قرار دینا چاہیے - اور انہیں کو پیش نظر رکھ کر صواب تعلیم اور طریقت تعلیم کا تعین کرنا چاہیے - یعنی مدرسے کو ایک زندہ معاشری ادارہ بنانا چاہیے جس میں منہج عادتیں اور رجحانات تربیت پائیں جس طرح بیرونی سیکڑے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی پانی میں کود پڑے اور ہاتھ پاؤں مارے اسی طرح اخلاقی سہرت کی تعمیر بھی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ گھر

میں اور مدرسے میں بچہ ایسے کاموں میں مشغول رہے جو اخلاقی اور عمرانی اہمیت رکھتے ہوں۔ نہ تھکنا ہوا میں تھراکی کے کونب دیکھانے اور اس کے گریہ کرنے سے آنا ہے نہ اخلاقی سہرت کی تکمیل اس زبانی اور نظری تعلیم سے ہو سکتی ہے۔ جو طالبہ کی روزمرہ کی زندگی سے بالکل بے تعلق اور بے ربط ہو۔ ”مدرسہ اس وقت تک طالبہ کو معاشری زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے گرد و پیش کے خاص خاص اہم ترین معاشری حالات کا نمونہ اپنے اندر مہیا نہ کرے،“ کیونکہ کسی کام کے لیے تھاری کا موثر ذریعہ یہی ہے کہ اس کام میں عملاً شرکت کی جائے۔ اس لیے مدرسہ جدید کا تمام نظام اس طرح مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے طالبہ کے محرکات عمل معاشری ہوں اور ان کے پڑھنے، لکھنے، کھیلنے، کودنے غرض تمام مشاغل میں اودان باشی اور اشتراک عمل کا وہی اصول کارنوما ہو جس پر تمدنی زندگی کا دارمدار ہے۔

ہم اس بات پر بار بار زور دے چکے ہیں کہ تعلیم کے ہر شعبے میں ہمیں اس وحدت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو طالبہ کے نفس کی خصوصیت ہے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے مربوط اور سابقہ رکھتی ہے۔ ہم ان کی شخصیت کو عملاً دماغی، جسمانی، معاشری اور اخلاقی شعبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ وہ ہر کام اور ہر بات میں اپنی پوری شخصیت کا اظہار کرتا ہے، گو یہ ممکن ہے کہ ایک خاص وقت میں اس کا کوئی ایک پہلو مثلاً عقلی یا اخلاقی پہلو زیادہ نمایاں ہو اور باقی سب پوری

طرح ظاہر نہ ہوں۔ اس لئے اس کی شخصیت کی مکمل، متناسب اور ہم آہنگ تربیت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے ماحول کے تمام اثرات کا رجحان ایک ہی ہو۔ جب مدرسہ اور گھر دونوں اس کو ایک ہی معیار اخلاق نے مطابق تعلیم دیں اور تعلیمی زندگی کا سر پہلو، مطالعہ، ٹھیل، نصاب تعلیم، ضبط و نادیب اپنی اپنی جگہ پر اس کی سہرت کی صحیح تشکیل میں حصہ لے۔ مدرسے کے اس مجموعی نظام اور طالبہ کی معاشری زندگی کا اثر ان کی سہرت پر نہایت زبردست اور دیرپا ہوتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے تمام عناصر یعنی اُستادوں کی سہرت اور شخصیت ان کا طرز تعلیم مدرسے کے تعلیمی مقاصد ان کی عام فضا یہ سب چیزیں بچوں کی اخلاقی تربیت میں مدد دیں اور ان ہی ذہنی تعلیم ان کی روزمرہ کی زندگی کا جزو بنا دی جائے، اس سے اس طرح علیحدہ نہ رکھی جائے جیسے اسے اخلاقی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم ایسی یہ بحث کریں گے کہ ان تمام عناصر کو اخلاقی تربیت میں کہاں تک دخل ہے۔ لیکن اس بحث کی ضرورت اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم اخلاق کے مذکورہ بالا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اخلاق کا اطلاق ان تمام کاموں اور باتوں پر ہوتا ہے جو ہم روز کرتے رہتے ہیں جس طرح معاشری زندگی میں ایک بالغ آدمی کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بچے کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تمام حیثیتوں میں اپنے فرائض کو عمدگی کے ساتھ اصول اخلاق کے مطابق ادا کرے تو نہ صرف اس نے جذبات کی تربیت ضروری

ہے بلکہ اس نے جسم اور دماغ اور عادات سب کی نشو و نما ایسی ہم آہنگی کے ساتھ کرنی چاہوے کہ وہ اس کی زندگی کے انتہائی اخلاقی مقصد میں معین ہوں۔ اس لحاظ سے ایک طالب علم کو تاریخ، ادب یا سائنس کی مناسب تعلیم دینا، اس کی طبیعت میں فنون لطیفہ کا ذوق پیدا کرنا، اسے علمی تحقیقات اور اختراع کا شوق دلانا اور اس کے طریقے سکھانا، مادری زبان یا غہر زبانیں پڑھانا جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے خیالات اور جذبات خود سمجھ سکے اور اپنے خیالات دوسروں کو سمجھا سکے، اس کی جسمانی نگہداشت کا اہتمام کرنا، اس کے آنکھ اور ہاتھ کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنے اندرونی جذبات اور میلانات کو کسی مرئی شکل میں ظاہر کر سکے، اس کو محنت، کوشش اور امداد باہمی کی باتیں سکھانا، یہ سب وسیع معنی میں اخلاقی تربیت کے اجزاء ہیں بشرطیکہ بچہ ان تمام صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرے کہ ان سے نہ صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچے بلکہ عمرانی مقاصد میں بھی امداد ملے۔ اگر مدرسہ اپنے ہر کام میں اخلاقی مقصد کو مقدم رکھے گا تو وہ طالبہ کی شخصیت کو مستقل طور پر جیسا چاہوے متاثر کر سکے گا۔

باب سوم

عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق

مدرسے کی اخلاقی تنظیم کے معاملے میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام 'عقل اور اخلاق' کا تعلق کیا ہے اور عقلی تربیت کس طرح اخلاقی تربیت میں معین ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے میں ارباب فکر کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ مثلاً 'اطلاعوں' کانت وغیرہ کا خیال ہے کہ عقل ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی بصیرت پیدا ہوتی ہے اور عقل ہی اخلاقی افعال کی محرک ہوتی ہے۔ برخلاف اس نے بعض حکما کا خیال ہے کہ انسان عقل کی بھول بھلیاں میں پڑ کر اکثر سیدھے راستے سے ہٹک جاتا ہے اور اس قوت کو دوسروں کے نقصان اور تخریب کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بعض نے عقل اور وجدان یا عقل اور عشق کو متضاد ٹیپہا کر انسان کو ذیہ خرد سے متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ منجملہ اور بہت سے مشرقی شعراء اور فلسفیوں کے اقبال نے بھی اپنے کلام میں جا بجا اس مضامین کو ادا کیا ہے نقش فرنگ ۱ میں "پیام" کے عنوان سے وہ

دانایان فرنگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں :—

از من اے باد صبا گوئے بدانائے فرنگ
عقل تا بال کشود است گرفتار تو است
برق را این بجگر می زند آن رام کند
عشق از عقل فسون پیشہ جگر دار تو است
چشم جز رنگ گل و لاله نہ بیند بر نہ
آنچه در پردہ رنگ است پدیدار تو است
آنش اندوختہ دل ز کف انداختہ
آہ زان نقد گران مایہ کہ در باخہ !

علاوہ ان فلسفیانہ خیالات سے عام لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عقل اور اخلاق ایک دوسرے کی ضد نہیں تو کم از کم ایک دوسرے سے بے تعلق ضرور ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں دانش مندی اور تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہونا ہے اور اخلاق کا کچھ اور کم از کم نظری طور پر وہ اخلاق کے حکم کو عقل کے مشورے سے بہتر اور برتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عقل اور اخلاق کی یہ تقسیم اور تفریق بہت عام ہے۔ ہم لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں شخص بے وقوف تو ہے مگر نیک بہت ہے۔ یا اس کا دل تو بہت اچھا لیکن دماغ کمزور ہے اور بالعموم اس قسم کے جملے تعریف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں نیکی اور دل کا تعلق اخلاق سے فرض کیا گیا ہے۔ اور دانش مندی اور دماغ کا تعلق عقل سے، اور اگر ایک شخص کے اخلاق میں کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو اس کے بے وقوف یا سادہ لوح ہونے میں چنداں نقصان نہیں سمجھا جاتا۔

ہم نے انسانی شخصیت کی تہ میں جس وحدت کو کارفرما تسلیم کیا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس تقاد کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بالفرض ہم اس ”پرفورم لیکن نیک“ شخص کی نیک نیتی کے معترف بھی ہوں تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا آدمی اپنے نیک ارادوں کو عمل میں نہیں لا سکتا کیونکہ ارادے کو فعل میں لانے کے لیے عقل اور علم درکار ہیں جو اس میں موجود نہیں۔ اول تو اس کے لیے یہی بہت مشکل ہے کہ زندگی بے پیچ در پیچ معاملات میں صحیح رائے قائم کر سکے اور سمجھ سکے کہ کس موقع پر کون سا طریق عمل نیک اور ”اخلاق“ کے مطابق ہے اور کون سا اس کے منافی۔ دوسرے اگر ہم تہذیبی دیر نے لیتے یہ مان بھی لیں کہ کسی خاص موقع پر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے تو اس میں وہ مصلحت بینی، دور اندیشی اور مشکلات کو حسن تدبیر سے دور کرنے کی قابلیت کہاں سے آئے گی جو اخلاقی افعال کے لیے ناگزیر ہے۔ اس لیے جس شخص کے افعال و اعمال علم و عقل کی ہدایت سے محروم ہوں گے وہ صحیح معنی میں اخلاقی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ایک مشین کے پرزے کی طرح دوسروں کے اشارے پر چلے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور اس کے ساتھ سے ”اچھے“ کام عمل میں آئیں لیکن اس قسم کے افعال کی وہ اخلاقی قدر نہیں ہو سکتی جو ایک سمجھ دار اور معاملہ فہم آدمی کے کاموں کی ہوتی ہے جس کے دل میں ذمہ داری کا احساس ہے اور جس کے اعمال کی محرک اس کی اپنی تربیت یافتہ ذات ہے۔ علامہ بریل

زندگی میں جدت اور تلوغ کی کارفرمائی ہے۔ اس میں آئے دن نئے مسائل اور نئے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کسی ایک معمول کا دہراتے رہنا ہرگز کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اور بھی عقل کی ضرورت ہے کہ وہ نئی گتھی کو سلجھاتی رہے۔ اگر ہمارے مشین نما ”ٹیک آؤمی“ کو کوئی ایسا نیا موقع پیش آجائے جہاں وہ اپنے مقررہ طریقہ عمل کو کام میں نہ لاسکے تو وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جائے گا اور ممکن ہے وہ کوئی بہت خطرناک غلطی کر بیٹھے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔

علم اور اخلاق کے اس لازمی رشتے پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علم بجائے خود حسن عمل کے لیے کافی نہیں۔ تجربہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بات اچھی ہے اور فلاں بات بری ہے۔ لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے اور اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں کی طرف رعب ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو ”جاننے“ سے کیا فائدہ؟ یہ وہی اعتراض ہے جو ارسطو نے سقراط کے اس مشہور قول پر کیا تھا کہ علم اور خیر ایک ہی چیز ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر شر کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ انجان پن کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ بادی النظر میں سقراط کا یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باوجود خیر کا علم ہونے کے شر کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض دراصل علم کے غلط مفہوم پر مبنی ہے۔

یورنیسر ڈیوئی (Dewey) نے اخلاق کے نظریوں سے بحث کرتے ہوئے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ”علم“ سے سقراط کی مراد سطحی واقفیت نہیں جو دوسروں کی وساطت سے حاصل ہو اور ذہن پر محض ایک بار شو کر رہ جائے۔ اس کی رائے میں ”نظری طور پر حکم کا مفہوم سمجھنا (یعنی اس کا حقیقی علم حاصل کرنا) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان سالہا سال ضبط نفس اور عمل کی منزلوں میں سے نہ گزر چکا ہو۔ حکم کا علم ایسی چیز نہیں جو کتابوں سے یا دوسرے لوگوں سے سنا آسکے۔ یہ طویل اور مسلسل تربیت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور زندگی کے پختہ کارانہ تجربات کا ماحصل ہے۔“ ۱

بات یہ ہے کہ ”علم“ کا ایک لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو اطفال کے پیش نظر تھے۔ یعنی وہ مضبوط اور واضح عقیدہ جو ذاتی تجربے اور تنقید کے بعد حاصل ہو اور انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ علم کا حقیقی اور گہرا مفہوم ہے۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو بالعموم لوگوں میں اور بدقسمتی سے ہمارے مدارس میں بھی رائج ہیں یعنی وہ سطحی واقفیت جو دوسروں کے واسطے سے حاصل ہو جائے۔ جس میں ہمیں ذاتی کاروش نہ کرنی پڑے اور ہمارے ذاتی تجربے اور مشاہدے کو دخل نہ ہو۔ اگر علم سے ہماری مراد یہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہماری سوچ اور ہمارے طرز عمل پر یا تو بالکل نہ ہوگا یا اتنا کم کہ نہ

ہونے کے برابر ہو۔ مدرسے کے طالبہ جو باتیں کتابوں میں پڑھ کر یا استادوں سے سن کر یاد کر لیتے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہونا ہے اور اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ضرورت کے وقت ان باتوں کو دہرا دیں۔ ان کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہو سکتا۔ عام کا یہ مفہوم صحیحاً بہت ناقص اور محدود ہے اور اُستاد کو سرگز اس قسم کا علم سکھانے پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سرگز یہ تو نفع نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس ”علم“ کو اخلاقی تربیت میں ذرا بھی دخل ہوگا۔ تعجب یہ ہے کہ ایک طرف ہم تعمیر سہرت کو تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف تعلیم کے عقلی پہلو کو جس میں مدرسے کا بیشتر وقت صرف ہونا ہے ہم نے ایسے غلط اصولوں پر مبنی کیا ہے کہ اس سے اس مقصد اعلیٰ کی تکمیل میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس دوری کی وجہ سے اخلاقی تعلیم بالکل بے معنی اور پراثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مدرسے کا معمول اپنی بندھی ٹکی چال چلتا رہتا ہے اور اس کو اخلاقی تربیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ البتہ بعض خاص موقعوں پر اُستاد اپنے طالبہ کو اخلاق اور فرائض کے متعلق چند باتیں بتا دیتے ہیں جن کو وہ کم و بیش بددلی کے ساتھ سنتے ہیں اور ضرورت ہو تو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں وہ اُستادوں یا بزرگوں یا معاشرے کی خاطر ان باتوں پر ایک حد تک عمل بھی کریں۔ لیکن اس عمل کا محرک ان کی عقل یا ان کا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خارجی اثر ہوتا ہے۔ کبھی صورت حال اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے یعنی اخلاقی

ہدایتیں جبراً ان پر عائد کی جاتی ہیں جن کو وہ بغیر
 سمجھے بوجھ محض خوف کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔
 اس حالت میں بھی ان کے عمل کی ذمہ داری دوسرے لوگوں
 پر ہے۔ جب کبھی وائے عامہ کا دباؤ یا اُستاد کا اندیشہ دور
 ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بہت خراب پڑتا ہے یعنی انسان کا
 اخلاق توازن بالکل بکڑ جاتا ہے۔ چونکہ خون اس کے نفس
 میں کسی قسم کا اخلاقی ضبط نہیں ہوتا اور بیرونی اثرات جو
 اس کو ایک حد تک روکے ہوئے تھے سخت جاتے ہیں اس واسطے
 وہ موقع پاتے ہی کھل کھلتا ہے اور اخلاقی اصول اور قوانین کو
 پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات اور خارجی تہریصات کا
 غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علم اور اخلاق کے درمیان کوئی
 ایسا مضبوط اور مستحکم رابطہ قائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی
 ہدایت کی ذمہ داری اپنے سر لے سکے۔ یہ صرف اسی صورت میں
 ممکن ہے جب مدرسے کے تعلیمی نظام کو اس طرح مرتب کیا
 جائے کہ وہاں بچے جو کچھ سیکھیں، جو علم حاصل کریں
 اس کا اثر براہ راست ان کے طرز عمل پر پڑے۔ شوق اس کا
 متحرک ہو اور تجربہ اور مشاہدہ اس کی بنیاد اور اس طرح
 وہ عقیدے کی سی پختگی حاصل کرے اور خود بخود ہماری
 طبیعت میں اور ہمارے کاموں میں ظاہر ہو۔ روزمرہ کی زندگی
 میں ہم سر وقت اس علم کو استعمال کرتے ہیں جو اس درجہ
 ہماری طبیعت اور سہولت کا جزو ہو گیا ہے کہ اسے نظر انداز کرنے
 کا خیال بھی نہیں کیوں نہیں آسکتا۔ اس کی مثالیں سر
 وقت ہمارے سامنے ہیں۔

جب کبھی کوئی شخص بجائے جلتے ہوئے چولے پر بیٹھتا

کے کرسی پر بیٹھتا ہے یا بارش میں چھتری لے کر نکلتا ہے یا بیماری میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے یا ان ہزاروں کاموں میں سے جو اس کا روزمرہ کا معمول ہیں کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ علم ایک خاص حالت کو پہنچ کر خود بخود عمل کی ضرورت میں ظاہر ہوتا ہے۔“ - ۱

علم کی یہ خاص حالت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل کرے اور وہ اس طرح اس کی طبیعت میں رچ پیچ جائے کہ اس کو بھولنا یا اس کی طرف سے بے پروائی بڑا ممکن ہی نہ ہو بلکہ استعمال کے وقت اس کو شعوری طریقے پر سوچنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ یہی اصول اخلاق پر جو ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، صادق آتا ہے اگرچہ اس کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ مشکلات ہیں اور زیادہ عقلمندی کی ضرورت ہے۔ جب ہم خیر اور اخلاق کا مفہوم اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا سبق گھر کی عملی درس گاہ میں یا مدرسے کے منظم ماحول میں، یا بیرونی دنیا کی کشمکش میں سمجھتے ہیں اور خود ہمارے تجربات اور مشاہدات ہمارے معلم ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے فلسفہ زندگی کا جز بن جاتی ہیں اور ہمارے محرکات عمل میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں علم و عمل، عقل و اخلاق کی وہ تفریق صحت چاہی ہے جس کی وجہ سے آج کل ہمارے مدرسوں کی تعلیم اس

درجہ ناقص ہو گئی ہے ۔

عام و اخلاق کی اس بحث سے مدرسے کی نظم کے متعلق کئی قابل قدر نتائج نکلتے ہیں ۔ اگر ہم ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ تسلیم کریں تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے کو ایک عمرانی جماعت ہی شکل میں مرتب کرنا چاہیے جس کے ہر شعبے میں معاشری اصول اور محرکات کی کارفرمائی ہو یعنی بچے ایسے مشاغل میں مصروف ہوں جو ایک دوسرے ہی مدد سے تکمیل کو پہنچائے جائیں اور جن کی بدولت وہ معاشری معاملات کو سمجھنا اور اس میں دلچسپی لینا سیکھیں ۔ وہ ایک دوسرے نے ساتھ مل کر کام کریں ، پڑھیں ، گویں ، کھائیں ، پئیں اور مختلف قسم کی انجمنیں بنا کر فرصت کے اوقات میں اپنے اپنے بسندیدہ مشاغل سے لطف اور فائدہ اٹھائیں ۔ اور اس طرح ان عمرانی اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت اور مفہوم کو سمجھیں جن کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھتے نہیں یا استادوں سے سنتے ہیں ۔ اس تبدیلی سے مدرسے کا وہ پرانا مفہوم قائم نہیں رہے گا جس کے مطابق یہ محض ایک ”جائے درس“ سمجھا جاتا ہے جہاں بچے لکھنے پڑھنے آتے ہیں جس کو ان کی جبلتوں اور فطری دلچسپیوں اور بیرونی دنیا سے کوئی سروکار نہیں اس نے بتجائے ہم مدرسے کو جیسا کہ ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں ، چھوٹے پیمانے پر جماعتی زندگی کا ایک نمونہ بنانا چاہیے جہاں طالبہ مشاہدات اور تجربات سے مالا مال اور راحت اور مسرت سے معمور زندگی بسر کریں جس میں ان کی مخصوص جبلتوں کو اظہار اور نشو و نما کا موقع ملے اور وہ اپنی ضروریات اور

خواہشات کے مطابق تحصیل علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اس مدرسے میں عمل پر، زندگی پر، فعالیت پر زور دیا جائے گا اور علم اس طرح سکھایا جائے گا کہ بچے اس کی مدد سے ان مسائل کو حل کر سکیں جو ان کے پسندیدہ مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جدید تعلیمی تحریکوں کی کوشش یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں بجائے غیر مربوط اور مجرد اسباق کے مختلف قسم کے مسلسل عملی مشاغل داخل کیے جائیں۔ ذہنی تربیت کے نقطہ نظر سے ہم ان کی اہمیت کو واضح کر چکے ہیں لیکن اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی وہ بہت ضروری ہیں۔ ان مشاغل کے دوران میں بچے جو تخلیقی کوشش کریں گے اس میں ان کو نہ صرف جسم اور ذہن کی ہم آہنگ تربیت کے مواقع ملیں گے بلکہ مدرسے کی ساری فضا میں اشتراک عمل اور عمرانی زندگی کے اصولوں کی کارفرمائی ہوگی۔ بہت سی جدید تعلیمی تحریکیں مثلاً نصاب میں دستکاری اور صنعت و حرفت کے عناصر کا شامل کرنا، سائنس میں عملی کام کی اہمیت پر زور دینا، طلبہ میں حکومت خود اختیاری کا اجرا ان سب میں یہ مقصد مشترک ہے کہ طلبہ کو معاشرے کا عضو اور تربیت حاصل ہو جو اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مدرسے کے ماحول میں امداد باہمی اور اشتراک عملی کے مواقع مہیا ہوں اور بچے مل جل کر کھیلیں، کام کریں، رہیں سہیں اور آپس میں ہمدردی اور دوستی کا برتاؤ کریں لیکن ان کی یہ عادتیں اور صلاحیتیں ایک مخصوص اور محدود ماحول کے ساتھ اس طرح وابستہ

ہوجائیں کہ جب مدرسے سے باہر نکل کر زندگی کے مشاغل میں شریک ہوں تو ان صفات کا مناسب حال استعمال نہ کرسکیں اور ان اصولوں کو سب لوگوں کے ساتھ نبھانے میں کامیاب نہ ہوں یہ اندیشہ ایسی حالت میں زیادہ سونا ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں کوئی زندہ رابطہ نہ ہو اور طالب علم تہذیبی زندگی کے مسائل اور معرکات سے بے تعلق ہو کر مدرسے میں بالکل قلعہ بند ہوجائے جہاں نہ باہر کے اثرات پہنچ سکیں نہ باہر کے لوگوں کے ساتھ سہمردی اور اتحاد اغراض و مقاصد پیدا ہو سکے۔ جن مدرسوں میں تاریخی حالات کی وجہ سے خاص رسوم و روایات قائم ہو جاتی ہیں وہاں یہ بے تعلقی بہت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال انگلستان کے پبلک اسکول میں ملتی ہے۔ ان اسکولوں کی محدود چار دیواری میں ایک خاص قسم کی فضا اور روایات پیدا ہوگئی ہیں جن کی بدولت وہ نہایت کامیابی کے ساتھ ان عادات اور خصوصیات کو نشو و نما دیتے ہیں جو ان کے نزدیک قابل قدر ہیں۔ اور اپنے طلبہ میں ایک مخصوص سہرت کی تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن ان کا نقطہ نظر اور تخیل دونوں تنگ ہیں۔ اس وجہ سے ان کی تربیت ناقص اور نامکمل رہتی ہے۔ ان میں باہمی سہمردی یک جہتی اور تعابن کی جو صفات پرورش پاتی ہیں وہ اپنی جماعت اور اپنے طبقے کے لوگوں تک محدود ہیں۔ ان کے دائرے میں خود اپنی قوم کے کل افراد تک شامل نہیں ہوتے۔ ان میں ایک ”پبلک اسکول کی ذہنیت“ پیدا ہو جاتی ہے جو قوم کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک وہ جس

ع ان اسکولوں میں تعلیم پائی ہے دوسرا وہ جو اس شرف سے محروم رہا ہے۔ وہ مورخ الذکر طبقے کے لوگوں کو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اپنے آگے حقیر جانتے ہیں اور معاشری معاملات میں انہیں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ جمہوری معاشرے میں اس قسم کی سہرت قوم کے لیے مفید نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ اس تفریق کو اور مستحکم بناتی ہے جس کو دور کرنا جمہوریت کا اولین فرض ہے۔ ہمارے ملک میں یہ تفریق کسی قدر مختلف صورت میں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہے اور انگریزی زبان اور آداب معاشرت سیکھ کر گویا ایک نئی تہذیب اور نیا تمدن اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ خود تو باقی تمام ابنائے وطن سے 'جن کو یہ تعلیم یا کسی طرح کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی' بالکل مختلف اور ممتاز سمجھتے ہیں ان کا کام اور تغریباً ان کا طرز خیال اور طرز معاشرت ان کے اغراض و مقاصد غرض سب چیزیں عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے اور جمہور کی یہ باہمی اجنبیت ملک و قوم کے اخلاقی، معاشری اور سیاسی مفاد کے لیے بہت مضر اور خطرناک ہے۔ اگرچہ گزشتہ بیس سال میں زیادہ تر سیاسی وجہ سے اس میں مقابلتاً کمی واقع ہوئی ہے لیکن اب بھی کالجوں اور اسکولوں کے تعلیم یافتہ لوگوں اور ملک کی بے شمار دیہاتی آبادی کے درمیان ایک سد سکھاری ہے جس کو دور کرنا قومیت کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ علاوہ اس کے ہم کسی ایسے نظام اخلاق کو مکمل نہیں مان سکتے جس کا

دائرہ ایک خاص جماعت یا طبقے تک محدود ہو کیونکہ اخلاق کی بنیاد کسی امتیازی خصوصیت مثلاً رنگ یا نسل یا وجاہت ظاہری یا تعلیم یا مالی اور معاشری حیثیت پر نہیں رکھی جانی بلکہ انسانیت کے اس عنصر پر قائم ہے جو تمام بنی نوع انسان میں مشترک ہے حقیقی اخلاق اور سچی تہذیب کی پہچان صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں کی سیرت میں اخلاق کے اصول محض ظاہری شائستگی اور آداب محفل کی سطح پر نہیں رہتے بلکہ نہ تک اتر جاتے ہیں ان کا حلق اور تہذیبی باران رحمت کی طرح ہر شخص کے لئے ہوتا ہے۔ اس میں امور اور غریب، جاہل اور عالم کا امتیاز نہیں ہوتا۔ اخلاق طبیعت کا ایک خاصہ ہے جو مشق کی خوشبو کے مانند ہر جگہ اور ہر موقع پر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ ہم اپنے مدرسوں میں اس اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کے دائرے میں تمام عالم انسانی آجائے۔ یہ آرزو اُسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں اچھی طرح ربط ضبط پیدا ہو جائے اور ایک طرف مدرسے میں عمرانی زندگی کے بہترین عناصر اور مشاغل مہیا ہوں اور دوسری طرف طالب عام اپنی تعلیم و تربیت کے نتائج کو بیرونی زندگی میں استعمال کرے اور دیکھے کہ انصاف، تقسیم عمل، امداد باضعی، ادائے فرض، راست بازی، معاشری زندگاری کے اصول نہ صرف مدرسے کی زندگی میں ضروری نہیں بلکہ دنیا کے کار و بار کو کامیابی اور عمدگی کے ساتھ چلانے کے لئے بھی ناگزیر ہوں اور تمام نظام معدن میں ان کی کارفرمائی ہے اور ہونی چاہئے۔ لہذا اخلاقی تربیت

کے لئے لازم ہے کہ مدرسہ جدید کے نصاب کو معاشری ضرورت اور مقاصد کے لئے مطابق تربیت دیں اور اس کے طریقہ تعلیم کو عمرانی زندگی کے طریقہ کار کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں تاکہ طلبہ تمدنی زندگی کے اخلاقی اصول عملی طور پر سیکھ لیں۔

مدرسے کا نصاب اخلاقی تربیت میں کیونکر معین ہو سکتا

ہے اور اپنے طلبہ میں معاشری صلاحیت

نصاب تعلیم کی
اہمیت

کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ نصاب تعلیم کی بحث میں ہم بنا چکے ہیں کہ نصاب

بنانے والوں کو معاشری زندگی کے مختلف شعبوں سے ان بہترین

اور اہم ترین عناصر کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کے مستقل

اقدار و مقاصد کے حامل ہوں تاکہ ان کے مطالعے سے طالب علم کے

ذہن میں نظام تمدن کو سمجھنے کی قابلیت اور بصورت پیدا

ہو اور وہ اپنی سیرت کو اس کے ساتھ ہم آہنگ بنا سکے۔ اگر

نصاب کے تمام مضامین کا مطالعہ محض اس نظر سے کیا جائے

کہ ان سے معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ ہو اور امتحان میں

کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کی کوئی خاص اخلاقی یا عمرانی

اہمیت نہ ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر ان کی تعلیم اس طرح

دی جائے کہ ان سے طلبہ کو معاشری زندگی کے اصول و اساس

سے واقفیت ہو اور بہتر زندگی بسر کرنے میں مدد ملے تو ان

کی اخلاقی قدر میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کی تشریح کے لئے

ہمیں درسی مضامین کی نوعیت کے متعلق اس تمام بحث کا

اعادہ کرنا پڑے گا جو ہم ایک دوسرے سلسلے میں اس سے پہلے

کرچکے ہیں۔ اس کا تو یہاں موقع نہیں۔ لیکن ہم اخلاقی

تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے

لیے بعض اہم دہری مضامین کی نظام و ترتیب میں کما تبدیلی لازم آئیگی۔

سب سے پہلے تاریخ کو لیتے ہیں۔ اگر تاریخ محض پرانے واقعات اور بولے بسوں کے انسانوں کا مجموعہ سمجھ کر پڑھی اور پڑھائی جائے، جیسا بالعموم ہمارے مدارس میں ہوتا ہے تو اس سے نہ عمرانی تربیت میں مدد ملے گی نہ اخلاقی تربیت میں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ہم تاریخ کی تعلیم میں ارتقائی نقطہ نظر اختیار کریں اور ماضی کا مطالعہ اس طرح کیا جائے کہ اس سے موجودہ تمدنی اور سیاسی حالات پر روشنی پڑے تو تاریخ نظام معاشرت اور اس نے تمام پیچیدہ اور ترقی یافتہ اداروں کی تفسیر کا ذریعہ بن جائے گی۔ معاشری زندگی کے تمام شعبوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کی ابتدا بہت سادہ اور محدود ہوتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہوتے جاتے ہیں۔ تاریخ کا فرض یہ ہے کہ وہ اس عمل ارتقائی تشریح کوئے اور طالب کو یہ سمجھائے کہ انسانی جد و جہد سے تمدن کے سر شعبے ہیں اس طرح ترقی ہوئی ہے۔ اگر طالب اس کا مطالعہ سمجھ بوجھ کر اور صحیح نقطہ نظر سے کریں گے تو وہ انسانی ارتقاء کی نوعیت، اس کی رفتار اور اس کے رجحانات کو پہچاننے لگیں گے۔ اور وہ اپنے عمرانی فرائض کو عمدگی سے پورا کریں گے اور اپنے حقوق سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ نصاب تاریخ کے انتخاب میں جن امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں اس مضمون کی تعلیم میں انسانی معاشرت کی ارتقاء کے بعض

خاص پہلو نمایاں کرنے پڑیں گے۔ مثلاً ابتدائی زمانے کے وحشیوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اول اول انسان اور فطرت کس طرح ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے اور کس طرح رفتہ رفتہ انسان نے فطرت کی طاقتوں کو مطیع کر کے ان کو بجائے دشمن کے دوست بنا لیا۔ قدیم آریوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لئے متمدن زندگی کے وہ ادارے قائم کیے جو آج زیادہ مکمل شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف قوموں کی تاریخ دراصل مختلف انسانی کمالات کے ارتقاء اور کامیابی کی داستان ہے۔ تاریخ روما کا مطالعہ سیاست اور ملک گیری کے کماں کا، تاریخ یونان کا مطالعہ علوم و فنون لطیفہ کی ترقی و نشو و نما کا، سلطنت مغلیہ کی تاریخ کا مطالعہ انہیں سلطنت کی نظام اور فن تعمیر کی تکمیل کا مطالعہ ہے۔ بحیثیت مجموعی عام تاریخ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موجودہ تمدن کے رنگارنگ تار و پود کے ملنے سے کس طرح یہ جامہ تیار ہوا، وہ کون سے محرکات تھے جو مختلف ایجادوں، دریافتوں اور جغرافی سیاحتوں کا باعث ہوئے اور ان چیزوں نے کس طرح زندگی کے نئے نئے طریقوں کی بنیاد ڈالی۔ طالب علم کے دل میں اس عظیم الشان ارتقاء کا احساس پیدا ہونا اور اس کا معاشری معاملات اور مسائل کو سمجھنے کے ساتھ سمجھنا اخلاقی نقطہ نظر سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔

اسی طرح جغرافیہ چند اصطلاحوں اور ناموں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی معاملات اور ان کی باہمی وابستگی کو

سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے بشرطیکہ اس کے مطالعے میں معاشرتی اور انسانی پہلو مقدم رکھا جائے۔ تاریخ اور جغرافیہ دونوں میں انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تاریخ انسان کا تعلق وقت اور زمانے سے دکھاتی ہے یعنی اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ گزشتہ صدیوں میں اس کی زندگی اور تمدن میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ جغرافیہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کے تعلق سے بحث کرتا اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نشو و نما کس حد تک ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ بہر حال دونوں کو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے سروکار ہے۔ جغرافیہ کی اخلاقی اہمیت یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کے باہمی ربط کو ظاہر کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ وہ کیسے عالم طبیعی کے واسطے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور کس طرح اقتصادی اور مادی زندگی کی بقا اور اصلاح و ترقی کے لئے لوگوں کا باہمی تعامل ضروری ہے اور تقسیم عمل کے اصول پر زراعت، صنعت و حرفت اور مختلف پیشوں کی تنظیم لازم آتی ہے۔ اسی کے ساتھ جغرافیہ انسانی تخیل اور شہدردی کا دائرہ وسیع کرتا ہے اور اسی طرح طالب علم کی عمرانی تربیت میں مدد دیتا ہے۔

اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ادب کی تعلیم صحیح اصول پر مرتب کی جائے تو وہ اخلاقی تربیت کا کس قدر مؤثر ذریعہ بن جائے گی۔ ادب انسانی خیالات اور جذبات انسانی آرزوں اور اُمینوں، انسانی کامیابیوں اور ناکامیابیوں کا ترجمان ہے اور انسان کے قلب و روح کی واردات اور جد و جہد کا آئینہ دار۔ اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف مختلف قسم کی مفید معلومات

حاصل کرتے ہیں (یہ تو ادب کا سب سے ادنیٰ فائدہ ہے) بلکہ قدیم اور جدید خیالات اور جذبات اور دنیا کے بہترین ارباب فکر کے شاعروں سے روشناس ہوتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے ہماری نظر زیادہ وسیع، ہماری ہمدردی زیادہ عام، ہماری قدرشناسی کی حس زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ ترین ادب ہمیں نہ صرف معاشری معاملات اور مسائل کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، نہ صرف اپنی سحر آفرینی سے گزشتہ زمانوں اور شخصیتوں کو دوبارہ زندہ کر دکھاتا ہے بلکہ ان صفات کو جو انسانیت کے جوہر ہیں نشو و نما دے کر اخلاقی تربیت میں معاون ہوتا ہے۔ وہ ہمیں براہ راست اخلاقی تلقین اور تہیہکت نہیں کرتا بلکہ اپنے موضوع کو اس انداز سے پیش کرتا ہے اور واقعات اور افسانوں کو اس پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ ان کا مجموعی اثر ہمارے جذبات کی تہذیب کا باعث بنتا ہے۔ جن تصانیف میں پند و نصیحت کا رنگ غالب آجاتا ہے اور مصنف اپنے لطیف کے اصول کو نظر انداز کر کے عمداً اخلاقی تعلیم کی کوشش کرتا ہے ان کا ادبی معیار بالعموم زیادہ بلند نہیں ہوتا۔ ناولوں، نائٹوں اور افسانوں میں بھی جب کبھی خیالات و عقائد کی تبلیغ کی خواہش آرت پر غالب آجانی ہے تو ان کا اثر جانا دھتا ہے۔ اس لیے ادب عالیہ کی پہچان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے پر طالب علم کے بہترین خیالات اور جذبات کو ابھارے اور خود بخود اس کی سہرت میں سرایت کر جائے۔ جس شخص میں ادب کا صحیح ذوق ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک اعلیٰ درجے کا مقبول یا نظم یا افسانہ پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس

کی ذات میں ایک بڑی وسعت اور گہرائی اور اس کے احساسات میں تیزی اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اثر لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہو گا کہ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس سے دل پر چوت لگے تو کم از کم عارضی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نفس سے بہت سے ادنیٰ جذبات اور تعصبات دور ہو گئے ہیں اور طبیعت میں گداز اور نرمی اور محبت پیدا ہو گئی ہے۔ گویا بقول ارسطو، ان کا روحانی تلیقہ اٹھ گیا ہے۔ لہذا ایک صاحب نظر اور صاحب دل معلم کے ہاتھ میں ادب کی تعلیم تربیت اخلاق کا ایک نہایت اہم اور موثر ذریعہ بن جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کی غرض محض زبان سیکھانا اور الفاظ کی مشق کرانا نہ ہو بلکہ اس میں انسانی جذبات اور تجربات کے مطالعے پر زور دیا جائے اور اس کی وساطت سے طالب کو بنی نوع انسان کے بہترین خیالات اور احساسات میں شرکت کا موقع ملے۔

سائنس کی تعلیم جس کو عام طور پر محض مادی مفاد کے حصول اور صنعت و حرمت کی ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے در اعلیٰ اس زمانے میں اخلاقی اور عمرانی تربیت کا جزو لازم ہو گئی ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم موجود تمدن کو سمجھتے ہیں جس کی بنیاد بڑی حد تک سائنس اور اس کے استعمال پر ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم نظریات کی طائفوں کو مستحضر کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے کام میں لانے لگے ہیں۔ سائنس کے مطالعے سے ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان نے دنیا میں جس قدر مادی ترقی کی ہے اس میں

سب قوموں اور جماعتوں کا حصہ ہے اور جب تک تمام ماہرین سائنس اپنی اپنی عملی تحقیقات کے نتائج سے اپنے شرکاء کار کو مطلع نہ کریں اور ان میں نہایت قریبی اشتراک عمل نہ ہو سائنس ترقی نہیں کر سکتی۔ علاوہ ہرگز سائنس نے انسان کو سب سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز سبق یہ سکھایا ہے کہ وہ خود اپنی تربیت یافتہ عقل کے ذریعے اپنے معاملات کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کی قسمت کا انحصار نامعلوم اور خوفناک قوتوں کی مرضی پر نہیں ہے۔ وہ قدیم زمانے کے وحشیوں کی طرح جن کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ماحول نے تمام مظاہر ان فی مخالفت پر آمادہ ہیں، قسمت شکن توهمات اور خطرات کا غلام نہیں ہے۔ سائنس کی مدد سے انسان نے اپنے گزشتہ تجربات کو منظم کر کے انہیں اُنڈے کی قوری کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس خوف سے جو اس کے دل پر طاری تھا دشمنی حاصل کر کے اپنے لیے آگے بڑھنے کے پے شمار راستوں بھول دی تھیں۔ اگر سائنس اس طرح انسانی تجربات کی تنظیم کر کے ان سے مفید نتائج نہ نکالتی تو یہ تجربات یا تو بالکل اکارت جاتے یا انسان کے دماغ کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جاتے۔ جن لوگوں پر سائنس کے مخصوص منہاج نقطہ نظر کا اثر نہیں پڑا وہ یا تو عادت اور روایات کے مطابق عمل کرتے تھے یا تقدیر پر بھروسہ کر کے سانہ پر سانہ رکھے بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں معاملے کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے اور اس کے موافق اور مختلف دلائل کو تولنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اور وہ اپنے افعال کی ذہنی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ کبھی زیادہ

ترقی نہیں کر سکتے اور خصوصاً اس زمانے میں جو حرکت اور تبدیلی کا زمانہ ہے وہ علمی اور معاشری ترقی میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہندوستان میں اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو قسمت پر شاکر رہنا پسند کرتے ہیں اور جدوجہد کے قائل نہیں۔ قومی سیرت کی تشکیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا کیا جائے۔ اس کا بہترین طریقہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یہی ہے کہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو معتول حصہ ملے اور طالبہ صحیح طریقے پر اس کا مطالعہ کریں تاکہ وہ معاشری زندگی کے ان شعبوں میں کامیابی کے ساتھ شریک ہو سکیں جن کی بنیاد سائنس کے علم پر ہے۔ پروفیسر ڈیوی (Dewey) لکھتے ہیں :

”نصاب تعلیم میں بھی سائنس کا کام وہی ہے جو اس نے نسل انسانی کے لئے انجام دیا ہے یعنی تجربے کو اس کی مقامی اور عارضی پابندیوں سے آزاد کرنا اور عقلی ترقی کی ایسی راہیں کھول دینا جن میں شخصی عادات اور رجحانات کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس طرح جب کوئی خیال اس مخصوص اور محدود دائرے سے جس میں وہ پیدا ہوا ہے نکال کر ایک مجرد تصور بنا دیا جائے اور اس کو زیادہ وسیع معنی دے دے جائیں تو انفرادی تجربے کے نتائج سب لوگوں کے ذمہ میں آ سکتے ہیں اور انجام کار فلسفیانہ نقطہ نظر سے سائنس عمرانہ ترقی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔“ - ۱

ہم نے اخلاق کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے مطابق سائنس سے عمرانی برکات کے علاوہ اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس عقیدے سے بڑھ کر کون سی اخلاقی صفت ہو سکتی ہے کہ انسانی ترقی اور اصلاح خود انسان ہی کی کوشش سے ممکن ہے اور یہ کوشش صرف باہمی اشتراک عمل کے ذریعے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس عقیدے کے طفیل ہمیں انسان عاجزانہ تقدیر پرستی سے نجات پا کر نظام عالم میں اپنی اہمیت اور اپنے فرائض کو پہچانتا ہے اور یہی خود شناسی خدا شناسی کی سہولت ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس قدرت کی کارسازی کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھاتی ہے اور دنیا کے لاتعداد اور بظاہر متضاد مظاہر میں قانون الہی کی حکومت کا ایسا بین ثبوت دیتی ہے کہ اگر ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ چشم بصیرت سے اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں بلا واسطہ معرفت الہی کی منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو ہم نہاب کے باقی مضامین سے بھٹ کر کے دکھا سکتے تھے کہ اخلاقی تربیت میں ان کا کیا حصہ ہے۔ بہر حال ان سب کی تنظیم میں شرط مشترک یہی ہے کہ ان کی تعلیم صحیح طریقے پر دی جائے۔ حساب بچپنا خشک اور بظاہر بے روح مضمون بھی جس کا بادی الفکار میں اخلاقی تربیت سے کوئی رشتہ معلوم نہیں ہوتا، دراصل نہایت اہم اخلاقی اور عمرانی قدروں کا حامل

۱۔ سائنس کے فوائد اور برکات کی متصل اور مکمل بحث کے لیے اسپنسور

کی فلسفۂ تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم ان تمام معاشی معاملات اور مسائل کو سمجھ سکتے ہیں جو اعداد و مقادیر کی صورت میں ظاہر کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بغیر اس مادی دنیا میں شماری بہت سی کوششیں یا تو بالکل ضائع ہو جاتی ہیں یا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 'زراعت'، 'تجارت'، 'صنعت' و 'حرفت' سائنس کی تحقیقات، روزمرہ کے کار و بار میں ہمیں براہر حساب کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں اور معاشی کار و بار کو ناپنے تولنے اور ان کا صحیح اندازہ کرنے میں کام آتا ہے۔ دوسری طرف حساب کی تعلیم میں ہمیں ہر قدم پر صحت عمل، نقد و نقدی اور ذہنی دیانت داری کی صفات درکار ہوتی ہیں کیونکہ یہ ان علوم صحیحہ میں سے ہے جن میں غلطی اور صحت کے مابین کوئی درمیانی راہ نہیں ہوتی۔ یہاں طالب علم الفاظ کی گنجشاک کے ذریعے نہ اپنے آپ کو دھوکا دے سکتا ہے نہ دوسروں کو مغالطہ میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا حساب کی صحیح تعلیم نے ذریعے جو ذہنی صفات اور عادتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اخلاقی تربیت کا جزو بن جاتی ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم انتقال فوت اکتسابی کے غلط نظریے کو صحیح مانیں۔ دست کاری اور فنون لطیفہ کی اہمیت اور نصاب میں اس کی قدر و قیمت سے ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ نہ صرف طلبہ کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے مفید ہیں بلکہ

اخلاقی تربیت کے لئے بھی ضروری نہیں۔ ماہرین تعلیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بچوں کی شخصیت کی نشو و نما اور تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں مسلسل عملی اور تخلیقی مشاغل میں شرکت کا موقع نہ ملے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیم بالکل رسمی اور خشک نہ بنا دی جائے کہ بچوں کو سوائے چند کم و بیش مفہود قاعدوں کو سیکھنے کے تخلیقی اظہار کا موقع نہ ملے۔ اس صورت میں نہ تو ان فنون کے سیکھنے سے بچوں میں معاشری احساس پیدا ہوگا نہ ایسے تعلیمی طریقے اختیار کیے جاسکیں گے جن میں اشتراک عمل باہمی، ہمدردی اور ذہنی تعاون کی گنجائش ہو۔ ان میں بھی اسی رشک و خود غرضی اور باہمی مسابقت کی کار فرمائی ہوگی جو بدقسمتی سے دوسرے درسی مضامین میں داخل ہو گئی ہے۔ برخلاف اس کے اگر ان چیزوں کی تعلیم میں بچوں کے فطری میلانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھا جائے، فعالیت کے اصول پر زور دیا جائے اور وہ اپنا کام آزادی کی فضا میں کریں تو ان میں اعتماد ذات، تعاون عمل اور تخلیقی اظہار کی صفات پیدا ہوں گی جو معاشری زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ناگزیر ہیں۔

نصاب کی مندرجہ بالا بحث میں ضمنا طریقہ تعلیم کی بحث بھی آگئی ہے اور ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ محض نصاب تعلیم کو باقاعدہ اور معتدل طور پر مرتب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمیں وہ تمام علمی اور اخلاقی نتائج حاصل ہوجائیں جن کی تفصیل اوپر کی گئی ہے کیونکہ جو علم کتابوں میں

طریقہ تعلیم اور
معاشری تربیت

محفوظ ہے وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت اور قدر نہیں رکھتا جب تک ہم اس کو اپنے تجربات کی شکل میں تحصیل نہ کر لیں اور وہ ہماری زندگی اور عمل کا جزو نہ بن جائے۔ اس عمل تحصیل کا ذریعہ طریقہ تعلیم ہے۔ اگر وہ بچوں کی فطرت کے موافق ہے، ان کو عمل کا موقع دیتا ہے، اس کے اندر جدت پسندی اور ذاتی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی گنجائش ہے تو وہ جو کچھ سیکھیں گے ان کا جزو طبیعت بن جائے گا اور ان کی سہرت پر اثر ڈالے گا ورنہ ان کی تمام معلومات دماغ پر بار ہو کر رہ جائے گی اور ان کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ نہ لے گی۔ مجھے اپنے ایک پرانے سائنس ماسٹر کا یہ قول اکثر یاد آتا ہے کہ ”تم ان چیزوں کو حفظ کر رکھو“ کسی وقت خود بخود کام آئیں گی۔“ یہ بیچارے طریقہ تعلیم کی اہمیت اور اثر سے بالکل ناواقف تھے۔ انہیں یہ خیال کبھی نہیں گزرا تھا کہ جب بغیر چبانے ہوئے جسمانی غذا یہی شے نہیں سوتی تو دماغی غذا کیسے کوئی مفید اثر پیدا کرسکتی ہے اگر وہ بغیر شے کئے حنائے میں ٹھونس لی جائے؟ ان کی یہ غلطی کوئی غہر معمولی جہالت کی دلیل نہیں بلکہ ایک خاص تعلیمی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے جس کی حکومت صدیوں تعلیم کی قلمرو پر رشی ہے اور جس نے نہ جانے کتنے غریب طالبہ کی تعلیمی زندگی برباد کی ہے۔ اُستادوں کی تمام کوششیں مدتوں اس مسئلہ کے لیے وقف رہیں کہ طالبہ کسی جامعہ وہ بے اندازہ معلومات حاصل کر لیں اور یاد کر رکھیں جو وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کو اس امر سے بحث

تہ بھی کہ ان علوم کی تحصیل کے لیے وہ خود اور ان کے شاگرد نیا طریقے اختیار کرتے تھے۔ - نومینس (Comenius) اور اس کے ہم خیال معلموں کے سمجھائی پر مبنی نظام تعلیم کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کا زور تمام تر موضوع پر تھا۔ طریقہ تعلیم پر نہ تھا اور ظاہر ہے کہ علوم کی تعداد اور وسعت اتنی ہے کہ ایسی حالت میں معلم کو عاریقہ تعلیم کی طرف سے خواہ مضواء بے توجہی کرنی پڑے گی اور تمام ذہنی قوتوں کو نظر انداز کر کے صرف حافظے سے کام لینا ہوگا۔ مشرقی ملکوں میں بالعموم اور خود ہمارے ملک میں بھی قدیم نظام تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر تھی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ جو طالب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ مختلف علوم مثلاً فلسفہ، ریاضی، طب، قانون، اخلاق وغیرہ کی تحصیل کریں۔ اس نظام کی خرابی اور کمزوری تر ظاہر ہے لیکن ہم یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس زمانے میں جو لوگ طالب علم کا سچا شوق رکھتے تھے وہ اپنی تعلیم پر اتنی توجہ اور مدت صرف کرتے تھے کہ ان میں سے بعض مستعد اور قابل افراد مختلف علوم میں کمال پیدا کر لیتے تھے۔ لیکن جیسا ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے تھے جب سائنس اور دوسرے تجربی علوم نے جدید دور ارتقاء میں قدم رکھا تو علوم کی تعداد اور وسعت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا اور موجودہ زمانے میں کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمام علوم کا تو کیا ذکر ہے ان کے دسویں یا سترہویں حصے پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ علاوہ اس نے یہ زمانہ خصوصی قابلیت کا ہے۔ علوم بھی پہلے سے بہت زیادہ

منظم ہو گئے ہیں اور ان کے بہت سے علاحدہ شعبہ گئے ہیں جن میں سے ہر ایک میں کمال پیدا کر ایک ماہر خصوصی کی ضرورت ہے۔ موجودہ تمدن سے مشاغل ایسے ہیں جن کے لئے متخصص قابلہ ہے۔ اس وجہ سے موجودہ حالات میں یہی مناسب ایک شخص ثانوی تعلیم پانے کے بعد جو عام نڈیہ ناگزیر ہے، کسی ایک عام یا فن میں مہارت حاصل یا چند ایسے علوم و فنون کا مطالعہ کرے جن کا قریبی تعلق ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہت سے قسم کے علوم میں سطحی واقفیت پیدا کرے نصاب تعلیم کی وسعت محدود کرنا صرف اس میں جائز ہو سکتا ہے جب طریقہ تعلیم میں ایسا کی جائے کہ طلبہ میں ذہنی آزادی، اعتماد نفس مطالعہ کی قابلیت پیدا ہو اور وہ آزاد زندگی میں ضرورت کے مطابق جس عام نوچا میں حاصل کر صلاحیت معلومات کے اس ذخیرے سے بدرجہا بہتر انسان ایک ذہنی غیر معمولی مہمت اور کوشش کرتے لیکن آگے چل کر اچھی طرح استعمال نہ ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے یہ صلاحیت بہت ناپا اور اسی وجہ سے موجودہ نظریہ تعلیم میں طریقہ اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔

ہم نے کتاب کے حتمہ اول میں جن سیاسی انتظامات کا ذکر کیا ہے ان کی وجہ سے انسانی فعال صفات کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ جب

اس دور میں انفرادی ترقی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کے ساتھ حصہ لینے کے لیے 'ہمت' حوصلہ اور قوت اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اگر بچے ذہنی جہود میں مبتلا رہیں اور انہیں دوسروں پر بھروسہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی عادت نہ پڑ جائے تو وہ کشمکش حیات میں ناکامیاب رہیں گے۔ جہاں تک مدرسے کے علمی مشاغل کا تعلق ہے تعالیٰ صفات انہیں تعلیمی طریقوں کے ذریعے نشر و نما پائیں گی جو طالبہ کی تعمیری اور تخلیقی قوتوں کو اظہار کا موقع دیں تاکہ وہ معلومات کو محض جذب نہ کر لیں بلکہ اسے مختلف طور پر استعمال بھی کریں۔ فضولت اطفال کا مقتضا ہی یہی ہے۔ کیونکہ ان میں قدرتاً یہ خواہش اور بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کام کریں، چیزیں بنائیں اور بقول فروبل (Froebel) کے "جو بچہ ان کے اندر ہے اسے باہر لائیں"۔ جس قدر نئے تعلیمی تجربے حال میں ہوتے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اس سے قبل کیا جا چکا ہے، سب میں یہ امر مشترک ہے کہ وہ فعالیت پر زور دیتے ہیں اور طالب علم کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے، مشکلات پر قابو پائے، جسم اور دماغ کی قوتوں سے کام لے کر وسائل اور ذرائع کی تنظیم کرے اور اپنے مقاصد کو مکمل تک پہنچائے۔ مہتمم مونٹسوری کے طریقہ، تعلیم میں، طریق ڈالٹن اور گہری اسکیم (Gary Scheme) میں اور دوسرے تعلیمی طریقوں میں جو انفرادی نشو و نما کے اصول پر مبنی ہیں معلم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے ایک موزوں ماحول مہیا کرے جس میں ہر نوع کے مشاغل کا امکان ہو، ہر قسم کے عمل کے محرکات

موجود ہوں' ہر طرح کے ضروری سامان اور آلات فراہم ہوں تاکہ وہ اپنے شوق سے علمی تعلیم حاصل کر سکیں۔ معلم کی حیثیت ایک دوست اور رہنبر کی ہے جو راستہ دکھاتا ہے لیکن اس راستے پر چلنا طالب پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ خوف یا لالچ کے ذریعہ بچوں کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں ٹھینچتا۔ بلکہ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے اور وہ بیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھینچے گئے ہوں اور اس میں مزہدک ہو جاتے ہوں۔ جوں جوں انہیں مشاغل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے انہیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت عمل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی مفید کام میں دلچسپی لینا اور اس کو روزی توجہ اور مستحکم سے کرنا ایسی ذات کو کم سے کم لچہ غرض کے لیے اس میں کھو دینا اور ہر منزل کو طے کرنے کے بعد یہ مستحسوس کرنا کہ ہماری علمی اور عملی قوتیں بڑھ رہی ہیں' یہ ایسی صورت حال ہے جس کی اخلاقی قدر و قیمت کا پورا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ہوں کم سکنا ہے کہ دنیا میں محض اسی سبب سے کس قدر ملال اور افسردگی' مایوسی اور ناکامی پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کو وہ مستحضرانہ روزی زمانے کے لیے کرتے ہوں؟ ان کو زندگی کا حقیقی لطیف کہنی میسر نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ کام کے اوقات میں اپنا آئینہ دس گھنٹے کا معمول بہت بد دلی کے ساتھ پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد یا تو اس قدر تھک جاتے ہوں کہ کس اور شغل میں حصہ لے سکیں یا نہایت ادنیٰ اور سستے معاشکانون

میں جا کر چند گھنٹے کے اندر خود فراموشی خرید لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روزمرہ کے کام کا اور ان جذبات کا جو اس کام سے وابستہ ہوں انسان کی تہذیب نفس اور اخلاقی پر بہت گہرا اور پائدار اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کے روحانی اضطراب اور ان کی اخلاقی خرابیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بہت معمولی قسم کے کام کرتے ہیں اور انہیں اس میں بہت قلیل آمدنی ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے کام ان کے لئے ناموزوں ہوتے ہیں اور انہیں ان میں نہ دلچسپی ہوتی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ اگر ایک خادوم کو بھی اس کام کا سچا اور پورا احساس ہو جائے کہ وہ اپنے روز کے کام سے ایک نہایت اہم معاشری خدمت انجام دے رہا ہے اور اس کے بغیر نظام معاشرت میں بہت بڑی خرابیاں واقع ہوں گی تو اس کے کام کے نوعیت بالکل بدل جائے گی اور اسے خوش دلی، خلوص اور انہماک کے ساتھ کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ ہی اور سب لوگوں میں بھی اس خدمت کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے تو ان کا رویہ بھی اس کی جانب سے بدل جائے گا اور وہ اس کی اسی قدر عزت کرنے لگیں گے۔ لیکن جب کوئی شخص کارلائل کے لڑھارے کی طرح ”متوڑے کی ہر چوتھ پر خدا کے دسوں قوانین توڑ ڈالے“ تو اس کو اپنے کام میں کوئی مسرت نصیب نہیں ہوسکتی خواہ اس کی آمدنی اور معاشری حیثیت کتنی ہی زیادہ ہو۔ مدرسے کا ایک نہایت اہم اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ طالبہ کے دل میں کام کا شر متقد اور دیانت دارانہ خدمت کا، احترام پیدا کرے اور ان کی شخصیت اور ان کی درسی اور معاشری مشاغل کے درمیان وہ

رشتہ جوڑے جو ایک ہنرمند دستکار یا صانع اور اس کے فن میں ہوتا ہے یعنی کام کی محبت اور عزت اور اس سے قلبی اور روحانی تعلق - اگر مدرسے میں طالبہ کو یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ باہر نکل کر عملی زندگی یعنی اپنے کار و بار یا پیشے یا ملازمت میں بھی اسے قائم رکھیں گے - اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ طالبہ میں اعتماد ذات اور ذہنی آزادی پیدا کی جائے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ مدرسے میں ایسے مشاغل اور تعلیمی طریقوں کو رائج کیا جائے کہ وہ عملی چل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں اور ان میں معاشری خدمت کا رولہا پیدا ہو - لیکن موجودہ صورت حال جس کا مختصر سا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے - مدرسوں میں بچوں سے کام لینے کے لیے مختلف قسم کی خارجی تقبضیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی امتحان میں پاس ہونے اور نمونہ پانے کا لالچ استاد کا خوف یا لحاظ اپنے ساتھیوں کی رقابت وغیرہ - اخلاقی نقطہ نظر سے اس قسم کی مصروفیت عمل کو استعمال کرنا نہایت قابل اعتراض ہے - جب بچے سالہا سال تک ان اغراض کی بنا پر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت پر اس کا مجموعی اخلاقی اثر بہت بڑا پڑے گا - یہ وہ کم کو کام سمجھ کر اس کی قدر کریں گے نہ ان میں کسی قسم کا معاشری احساس یا جذبہ پیدا ہوگا بلکہ تمام عمر اپنے اداے فرائض کے لیے اسی قسم کے سہاروں نے محتاج رہیں گے - اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خارجی اثرات کا فرمانہ ہوں گے تو یا تو وہ درجہ راستے پر نہ چلیں گے یا باطل ٹکے شو کر وہ

جائیں گے اور ان پر جمود اور گامبى غالب آجائے گی۔ اس لیے تربیت اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ طالبہ چلنے سے جلد ان تھکریصوں کے اثر سے آزاد ہو جائیں اور وہ جو کچھ کام مدرسہ میں کرتے ہیں اس کی حقیقی قدر کو پہچانیں اور یہ محسوس کریں کہ اس کا ان کی موجودہ اور آئندہ زندگی سے کس قدر قریبی تعلق ہے اور اس کو محنت اور خوش دلی سے انجام دینے سے انہیں نہ صرف اس وقت خوشی اور تقویت حاصل ہوگی بلکہ آئے چل کر بھی وہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر قدم پر ذاتی مفاد کے ساتھ معاشری مفاد بھی مدنظر رہے تاکہ ان میں خود غرضی اور نفس پرستی نہ پیدا ہونے پائے۔

طریقہ تعلیم کے اس معاشری پہلو کی اہمیت دو وجوہ سے بہت زیادہ ہے۔ اول تو یہ وہ پہلو ہے جس سے ہمارے مدرسوں میں بہت زیادہ غفلت برتی گئی ہے۔ یعنی نہ تو نصاب کی ترتیب میں نہ طریقہ تعلیم کے تعین میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچوں کو اشتراک عمل اور امداد باہمی کے موقع دیے جائیں۔ دوسرے ہمارے ملک کی سیاسی اور عمرانی حالت کا تقاضا ہے کہ نوخیز نسلوں میں باہمی وابستگی اور اتحاد مقاصد کے اس احساس کو پختہ کیا جائے اور مدرسوں میں اتفاق و یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ کیا ہمارے مدرسے اپنے موجودہ طریقہ تعلیم کے ذریعے سے یہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ہوگا نہیں۔ جیسا ہم نے اپنی بتایا ہے وہ طالبہ سے کام لینے کے لیے اُن کے ادنیٰ جذبات کو ابھارتے ہیں۔ بہت سے اُستان جو اپنے آپ کو نہایت

قابل اور شوشیار سمجھتے ہیں نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ دوسری تعلیم میں طالب کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرائیں۔ ایک یونار مغز تھوڑا ماسٹر کا مجھے ذہنی تجربہ ہے جس کا تعلیم اصل اصول یہ ہے کہ ہر اُستاد روزانہ ہر طالب علم کو نمبر دیا کرے تاکہ نمبر حاصل کرنے کی خواہش میں سب طالبہ مسکنات اور توجہ سے کام کریں! ان تمام عملندیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ طالبہ میں خود غرض اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تقسیم عمل اور تعاون کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کے بجائے وہ سب اپنی اپنی ذہنیہ اینٹ کی مسجد الگ بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امتحان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں اور استادوں کی نظر میں سب سے زیادہ حاصل کریں۔ گویا انسانی کامیابی کا معیار متعدد خدمت نہیں بلکہ انفرادی بڑی اور دائمی مسابقت ہے! اُستاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم اور طالبہ کے مسکنات کے نتائج کم بالکل خارجی اور مشینی معیاروں پر جانچتے ہیں۔ مختلف استعداد اور طبیعت کے طالبہ میں امتیاز نہیں کرتے اور ان کی مسکنات کا اندازہ لگانے میں اور اس کی داد دینے میں وسعت خیال اور ہمدردی سے کام نہیں لیتے۔ ان کے نزدیک ذی روح افراد بنی گویا لکٹی کے پیمانے میں ناپیے یا لہے کی ترازو میں تول جاسکتے ہیں۔ جو طالب علم مروجہ امتحانوں میں اچھا رہتا ہے وہ ان کے نزدیک ہر طرح قابل تعریف ہے اور اس کی کامیابی ان کے حلیہ تعلیم کی کامیابی ہی دلیاں ہے۔ باقی طالبہ جو امتحانوں میں اچھے نمبر

نہیں پاتے بالآخر یا سست یا کام چور سمجھ لیے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ممکن ہے اس ناکامی کی وجہ ان کے طرز تعلیم کی حراستی یا طالبہ کا اختلاف طبائع ہو۔ اس کا اثر درنوں قسم کے طالبہ پر بہت برا پڑتا ہے۔ جو طالبہ امتحانوں کے معیار سے قابل سمجھے جاتے ہیں اور ایسی تہاری کرسکتے ہیں جس سے خوب نمبر حاصل ہوں وہ اپنی جگہ پر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنی قابلیت کا غلط اور مبالغہ آمیز گھمنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے لیے اور زیادہ محنت کرنے اور قابلیت حاصل کرنے کی کوئی تکریر نہیں رہتی۔ کسی شخص کو نوعمری ہی میں یہ خیال پیدا ہو جانا کہ وہ معراج کمال پر پہنچ گیا ہے اس کی ذہنی قوتوں کو بالکل معطل کر دیتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے تیز طالب علم اپنی محدود کامیابی سے پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کی آئندہ ترقی قطباً مسدود ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے کمزور طالبہ میں یعنی ان طالبہ میں جو امتحان میں نمبر نہیں پاسکتے احساس شکست پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی سمت ثروت جاتی ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور کچھ مقابلے میں ناکامیاب رہنے سے کچھ استاد کی دل شکن باتوں سے انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان میں کسی طرح کی قابلیت نہیں۔ یہ احساس کم مانگی بھی انسان کے لیے بہت مضر ہے۔ کیونکہ یہ ترقی کی خواہش اور حوصلے کی بالکل بیخ کنی کر دیتا ہے اور طبیعت پر مابوسی اور افسردگی چھا جاتی ہے۔ یہ خرابیاں تو تمام طالبہ کے لیے مشترک ہیں لیکن اس نظام تعلیم میں سب

سے زیادہ نقصان اُن بچوں کو پہنچتا ہے جو فطرتاً زیادہ زود حس ہوتے ہیں، جن کا رجحان طبع زیادہ غور و فکر کی طرف یا فنون لطیفہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ مثلاً کسی علمی کتاب یا مضمون کا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کو خوب سمجھ سکتے ہیں اور نکویر و تقریر میں اس پر بہت اچھی طرح بحث کر سکتے ہیں یا کوئی عمدہ نظم پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا مصوروں یا دستکاری میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ امتحانوں میں بھی اچھے رہیں کیونکہ وہاں انہیں اپنے ذوق اور مطالعے کے بہترین نتائج فرصت اور داجمعی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بلکہ کم بے کم وقت میں ایک خاص طرح کی واقفیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جس کا گو شر شخص کو نہیں آتا۔ ان کی برتر اور لطیف تر صفات کا نہ کوئی امتحان ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کم بے کم اپنے والدین والا معلم اپنے صلاحیتی پیمانے سے سوائے اصول کے اور کچھ نہیں ناپ سکتا۔

طبیعت کی شائستگی اور گہرائی، ذوق حسن، معاشری احساس، قہادت کی قابلیت اور اس قسم کی تمام اعلیٰ صفات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسے طالب کی قدر کرنا ہے جن کو وہ نمائشی اور سطحی لیاقت ہوئی ہے جس کا اندازہ ان امتحانوں کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ انسان کی روح راز سر بستہ ہے اور کیا عجیب ہے کہ جس وقت طالب عام کی قوانین بظاہر خوابودہ معلوم ہوئی ہوں اور وہ اپنے درسی مشاغل اور معمول کی طرف سے بے توجہی برتتا ہو، بڑی برگسان (Bergson) کے ”وہ اپنی ہستی کی

گہرا انہوں میں ایک نئی شخصیت کی تشکیل میں مشغول ہو، ایسی شخصیت کے معلم کو خاص طور پر احترام کرنا چاہیے۔ کیونکہ علمی اور تخلیقی کاموں کے لیے عموماً انہیں صفات کی ضرورت ہے جو امتحانوں کی کسوٹی پر نہیں کسی جاسکتیں۔ تجارتی اور اقتصادی معاملات میں یقیناً مقابلے اور مسابقت کی بہت گنجائش ہے لیکن علمی مشاغل اور فنونِ لطیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اشتراک احساس اور اشتراکِ عمل کا قانون کارفرما ہے۔ اس لیے مدرسے میں ہمیں تمام درسی مشاغل کی نظامِ اسی قانون کے مطابق کرنی چاہیے اور ان مشاغل کو بچوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ انہیں ان سے وہی خوشی حاصل ہو جو ایک محقق یا صانع کو اپنے کام سے ہوتی ہے۔ وہ خوشی نہیں جو محض عارضی تفریح کے مرادف ہے بلکہ وہ جو شوق اور انہماک کے ساتھ کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مدرسے میں دست کاری اور عملی مشاغل رائج کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان میں اجتماعی مقاصد کے لیے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے اور طالبہ میں معاشری اتحاد اور یکجہتی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

پروفیسر ڈیوئی:—

”ہر ایسے طریقہ عمل کو مدرسے میں رائج کرنے سے جو بچے کے عملی رجحانات کو ابھارے اور اس کی قوتِ تعمیر و تخیل کی تربیت کرے، ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاقی احساس کا مرکز ذاتی اور خود غرضانہ مشاغل سے متاثر معاشری خدمت کی طرف منتقل کر دیا جائے۔“ ۱

لیکن اگر مدرسے کو محض رسمی درس کے سوا اور کسی چیز سے سروکار نہ ہو، اور سیکھنے اور کرنے، علم و عمل میں ربط قائم نہ کیا جائے تو سہولت کی تشکیل اور علم ہی تکمیل میں کوئی تعلق پیدا نہ ہوگا اور اس کی وجہ سے دہریوں چھڑیں اپنی اپنی جگہ پر ناقص رہ جائیں گی اس سبب سے اکثر ماہرین تعلیم نے اس بات پر زور دیا ہے کی دست کاری کو نصاب میں محض ایک جداگانہ مضمون کے طور پر داخل کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو تمام مضامین نصاب میں ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے۔ اگر معلم طریقہ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کریں اور مدرسے کے نصاب اور مشاغل اور تعلیم کی طریقوں کو اس طرح منظم کریں کہ طالبہ میں مذکورہ بالا صفات پیدا ہوں تو تعلیم میں ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا۔ مدرسے کی اخلاقی تربیت محض حلقہ درس اور اخلاقیات تعلیم تک محدود نہ رہے گی بلکہ وہ سہر وقت اور ہر کام کے ذریعہ اس کام کو انجام دے گا۔ اس حالت میں طالب نے تمام مشاغل کی ایک اخلاقی اہمیت ہوگی اور ان سے ان کو اخلاقی سہولت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ تکمیل علم میں صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے ہی بدولت جو صفات طالبہ میں نشو و نما پاتی ہیں وہ محض علمی اور ذہنی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اور عمرانی لحاظ سے بنی نہایت قابل قدر ہوں۔ معاملات پر غیر جانبداری اور بے تعصبی سے غور کرنا، کام میں خلوص اور انہماک، وسعت نظر، استقلال اور حوصلہ، اجتماع توجہ، اعتماد ذات، احساس و ذمہ داری، یہ تمام چیزیں اخلاقی سہولت کا جزو لازم ہیں۔ جس شخص میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ سر کام کو، خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، ایمانداری اور قابلیت کے ساتھ انجام دے گا۔

باب چہارم

ضبط و تادیب کا نظریہ جدید

طالبہ کی سہرت کی تشکیل میں مدرسے کے قواعد اور قوانین اور ضبط و تادیب کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ طریقہ تعلیم کی بحث میں ہم نے بتایا ہے کہ طالبہ میں اعتماد ذات اور امداد باہمی کی عادت ڈالنی ضروری ہے۔ اور اگر یہ صحیح اصولوں پر مرتب کیا جائے تو درس اور تدریس کے ضمن میں ان صفات کی نشو و نما خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن ان صفات کی ضرورت علاوہ علمی کاموں کے زندگی کے دوسرے تعلقات اور فرائض میں بھی پڑتی ہے۔ مثلاً معاشری مشاغل میں عمرانی فرائض کی ادائیگی میں اور ہر قسم کے ذاتی مشکلات سے بھرتا ہونے میں۔ معلم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان فرائض کے لیے طالبہ کو کس طرح تیار کرے۔ جب بہت سے ہم عصر اور ہم مقصد بچے ایک مدرسے میں جمع ہوتے ہیں ساتھ لکھتے پڑھتے ہیں، اچھے بیٹھتے ہیں، کھاتے پھتے ہیں کیلئے کودتے ہیں تو ان میں علاوہ علمی تعلقات کے بہت سے معاشری تعلقات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، جن مقاصد میں انہیں مشترک طور پر

دلچسپی ہوتی ہے ان کے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد سے کوشش کرتے ہیں، کلب اور انجمنیں بناتے ہیں، انفرادی آزادی کو برقرار رکھنے اور اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے قاعدے بناتے ہیں تاکہ ہر فرد اور ہر گروہ اپنا اپنا کام بغیر خارجی مداخلت کے کر سکے خواہ اس کا تعلق درسی مشاغل سے ہو یا فوجت کے اوقات کی تخلیق و تعمیر سے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مدرسے میں معاشری روایات قائم ہو جاتی ہیں اور عمل کے اخلاقی معیار بن جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص ’’نفا‘‘ پیدا ہو جاتی ہے جس سے تمام طالب خود بخود متاثر ہوتے ہیں۔ ہر نیا طالب علم بہت جلد ان روایات کو اور رائے عامہ کے احکام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس قسم کی معاشری زندگی اور اس کے اثرات مدرسوں میں ہمیشہ سے چلے آتے ہیں لیکن اس کی اشدیت پوری طرح ابھی تک نہیں سمجھی گئی۔ البتہ جدید نظریہ تعلیم نے اس کو مدرسے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر مانا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ معلموں کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مدت تک استادوں نے طالب کے باطنی میل جول کی طرف سے یا تو بالکل بے اعتنائی برتی یا اس کو قابل اعتراض جان کر روکا کیونکہ وہ تو درسی تعلیم کے علاوہ ہر چیز کو مدرسے کے مقصد کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے بچے اکثر اپنی فطرت کے منہما سے متجہور ہو کر مدرسوں میں معاشری زندگی کی بنیاد ڈال لیتے ہیں اور کہلوں میں بالخصوص اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر ہمارے معلموں نے اب تک اس کی باقاعدہ تنظیم کر کے اس سے اخلاقی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔

ملکوں مثلاً انگلستان، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کے بہت سے مدرسوں میں طلبہ کی اجتماعی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے نفسی و معاشری کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے مطالعے سے بچوں کے تجربے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپس طلبہ کی سہرت پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے اور اگر انہوں پر منظم کیا جائے اور ان سے پورا فائدہ اٹھایا محسوس طریقے پر طلبہ کی سہرت کو بہترین نال سکتا ہے اور اپنی طرف سے خواہ مخواہ سے کیجئے بغیر معاشری ضبط و تادیب سے کام لے کر مداخلت کو بچے اور نوجوان خوشی سے

ہم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مدرسے کے ماحول کے افراد کی تربیت میں بہت دخل رکھتا ہے فائدہ اس وقت اٹھایا جاسکتا ہے جب معاشری خود طلبہ کے ساتھ میں ہو اور اسکول کی و نظام کی بنیاد ان کے معاشری احساس پر بالفاظ دیگر ان میں حکومت خود اختیاری اور اس چھوٹی سی ریاست کا انتظام اور اختیارات کی گتھیوں کو سلجھانے کا کام کر دیا جائے۔ جب تک انہیں معاشری دی عمل حاصل نہ ہوگی وہ باہمی مشورے ندگی کے مسائل کو طے کرنا اور اپنی غلطیوں سبق حاصل کرنا نہیں سیکھیں گے اور نہ ان

میں اعتماد ذات پیدا ہوگا نہ باہمی مراعات و مناسبت کی عادت، جس پر تمدنی زندگی کا انحصار ہے۔ خصوصاً موجودہ زمانے کا جمہوری نظام ایسے افراد کا طالب ہے جن میں اعتماد ذات کے ساتھ دوسروں پر بیروسا کرنے کی صلاحیت بھی ہو، جن میں اجتماعی انکاد اور شہریت نے فرائض کا پورا احساس ہو، جو موقع پر قیادت کا کم انجام دے سکیں اور ضرورت کے وقت خلوص اور وفاداری کے ساتھ اپنے فرائض کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں۔ ہماری تعلیم گاہیں جمہوری شہریت کے لیے موزوں افراد اسی حالت میں پیدا کر سکتی ہیں جب ان کی اندرونی تنظیم خود مختار جماعتوں کی سی ہو اور اس کے طالب کو ذمہ دارانہ طریقے پر انتظامی فرائض ادا کرنے کا موقع ملے۔ جن مدارس میں حکومت خود اختیارات کا تجربہ کیا گیا ہے اور مطالعہ کے کمروں، کھیل کے میدانوں اور دارالافتاء میں طلبہ کم آزادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں وہاں بالعموم بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں اور ان کے طالب نے اعتماد ذات، فطرتِ عمل اور معاشری رہاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان مدرسوں کے معلموں کو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ہر وقت چاموس کی طرح اپنے شاگردوں کی غلطیوں اور شرارتوں کی ٹوہ میں رہیں اور نکتہ چینی اور عیب چوئی کا ناگوار فرض ادا کرتے رہیں جن کی وجہ سے اگام استادیں اور شاگردوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہاں ضبط و تادیب کے فرائض طالب خود انجام دے لیتے ہیں۔ مضمون کم اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت سے اس چوڑے سے معاشرے کی عام فضا پر عمدہ اثر دالیں۔ اس کے

افراد فرائض اور ذمہ داریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے کام میں کوتاہی کرنا ہے تو وہ خود اس سے باز پرس کرتے ہیں اور اس کے لیے سزا تجویز کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اس انتظام میں ان طلبہ کو قیادت اور سروداروں کے فرائض انجام دینے کا موقع ملتا ہے جو نظراً اس کے اہل ہوتے ہیں اور باقی سب مل جل کر احکام کی تعمیل کرنا سیکھتے ہیں۔

حکومت خود اختیاری کے تجربات صرف عام مدارس ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ بعض ماہرین نفسیات اور معلموں نے انہیں نوعمر مجرموں کی اصلاح اور تعلیم میں بھی استعمال کر کے دیکھا اور بہت کامیاب پایا۔ ان کی تجویز یہ تھی کہ ان مجرموں کو جو بالعموم شہروں کی خراب اور گمراہ کرنے والے ماحول میں بگڑتے ہیں وہاں سے نکال کر ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں ان کو آزادی کی فضا ملے اور خود اپنی زندگی کو نئے سرے سے تنظیم کرنے کا موقع حاصل ہو۔ چنانچہ یہی ہوا اور یہ نوجوان اور بچے ان اصلاحی مدارس یا بستوں میں رکھے گئے جہاں حکومت خود اختیاری کے اصولوں کی کار فرمائی ہے۔ یہ لوگ خود قانون بناتے تھے اور تمام ذمہ داریوں اور فرائض کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ "ان پر کوئی بیرونی تعزیر عائد نہیں کی جاتی تھی بلکہ جو افراد جماعت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے جماعت ان کو خود ہی سزا دے لیتی تھی۔ ان پر ایک بہت بڑا اصلاحی اثر یہ ڈالا گیا کہ ان کے لیے خود اپنی محنت سے روزی کمانا لازم کر دیا گیا اور اس طرح انہیں

باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی عادت پڑی جو اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے بہترین چیز ہے۔ جو اراکین جماعت ابتدا میں چند روز یا چند ہفتے تک اپنی پرانی عادات کی وجہ سے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے ان کے لیے کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں تھی لیکن انہیں اپنے ساتھیوں کی خیرات پر گزارہ کرنا پڑتا تھا جس سے زیادہ تکلیف دہ اور شرمناک محتاجی اور کہا سو سکتی ہے؟ چنانچہ اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہوتا تھا کہ وہ خون ہنی کام کرنا شروع کر دیتے تھے اور جماعت کے نوافض میں شریک ہو جاتے تھے۔ اس طرح اکثر نوجوانوں کے مجرمانہ رجحانات کی اصلاح بہت جلد ہو گئی اور ان میں وہ عادتیں بختہ ہونے لگیں جو کامیاب اور مفید شہری بننے کے لیے ضروری تھیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو محنت اور باقاعدہ کام کرنے کی ذمہ داری سے ان کی طبیعت کی اصلاح ہوتی اور دوسری طرف ان کی بہت سی عملی صلاحیتیں اور مفید حوصلے جن کو واقعات اور حالات نے دبا رکھا تھا اور اس وجہ سے ان کے نفس میں ایک مستقل اور مسلسل کشمکش رہتی تھی اب مناسب صورتوں میں ظاہر ہونے لگتے۔ آزادی اور ذمہ داری ہی اس نئی فضا میں آنے والے افراد کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ کسی بیرونی اور خارجی طاقت سے بے سر ہیکار نہیں جو ان کی مخالفت پر آمادہ ہے بلکہ اپنے ہی ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جو کچھ عرصے پہلے انہیں کی طرح معاشرے اور اس کے قوانین سے باہر تھے لیکن اب اس جماعت کے ذمہ دار اراکین بن گئے ہیں جو خود قانون وضع کرنے میں اور خود ہی

اسے نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے اس قانون کی مخالفت میں نہ انہیں کوئی لطاف آتا ہے نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ جماعتی زندگی کے اصول اور قوانین کو قبول کر کے بقول شخصے ”جنگل کے چور سی جنگل کے محافظ بن جاتے ہیں“ اور کچھ عرصے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی اصلاحی ہستیاں سے نکل کر معاشرے کی طبعی زندگی میں بحیثیت ذمہ دار شہریوں نے حصہ لے سکیں۔ اگر یہ لوگ ایسی فضا میں نہ رکھے جاتے جو اخلاقی تربیت کا وسیلہ ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی معمولی مجرموں کی طرح جہل خانوں میں رہ کر مختلف قسم کی سزائیں اور معاشرے کی مخالفت برداشت کر کے عادی جرائم پیشہ بن جاتے اور تمام عمر معاشری اور اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہتے۔ ان تجربوں کی نہایت دلچسپ اور سبق آموز تفصیل بہت سی جدید تعلیمی مصنفین میں بیان کی گئی ہے۔ جن میں سے دو مرتبین (Homer Lane) کی کتاب ”Little Commonwealth“ اور امریکا کی ایک اصلاحی ہستی ”George Junior Republic“ کے حالات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے نشہاویں پہلو سے سرل ہرت (Cyril Burt) نے جو ایک انگریز عالم نفسیات ہیں، اپنی مستند اور قابل قدر کتاب ”The Young Delinquent“ (نوعمر مجرم) میں بحث کی ہے۔ علمی تحقیق اور علمی تجربات دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ حکومت خود اختیاری کے طریقے اور تجربات صرف انہیں طالبہ کے لیے مفید نہیں جو بعض خارجی یا خلقی اسباب کی وجہ سے دماغی کمزوریوں اور اخلاقی خرابیوں

میں مبتلا نہیں بلکہ مدرسوں کے معمولی طالبہ کے لئے بھی، جن کی دماغی اور اخلاقی حالت طبعی ہے، اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ کارآمد ہیں، کیونکہ ان طالبہ کو سابقہ خرابیوں اور کمزوریوں کے خلاف جنگ نہیں کرنی پڑی بلکہ شروع ہی سے آزادی کی فضا میں ان کی تربیت کی صحیح بنیاد پڑ جاتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجا آوری میں اخلاقی اصول و قوانین کی پابندی کرنا سیکھ لیتے ہیں۔

ہم نے حکومت خود اختیاری کے جو اصلاحی اور طبعی فوائد بیان کیے ہیں ان میں بہت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سی ایسی عملی مشغلات سے بحث نہیں کی جو اس کے دوران میں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس تجربے کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں۔ لیکن ہم نے اپنی بحث قصداً اصولوں تک محدود رکھی ہے اور جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے جس پر حکومت خود اختیاری کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی صحت اور مقبولیت میں شک و شبہ ہے ہی گنجائش نہیں کہ اسے عمل میں لانے کے لئے بہت کچھ اختیار اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ضبط و انضباط کا یہ نیا نظریہ جو آزادی اور ذمہ داری کے ستونوں پر قائم ہے اور دونوں کو برابر اہمیت دیتا ہے ادب و نادیب کے پرانے اصولوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ہمیں پورے ایک بار اس غلط نفسی عقیدے کی تردید کرنا چاہئے جس کا ہم نے اس حصے کے باب اول میں ذکر کیا ہے اور جس کی وجہ سے اخلاق کے مفہوم کے متعلق غلط فہمیاں پھیل گئی

ہیں۔ اکثر زبانوں میں، زیادہ تر مذہب کی تعلیم کی وجہ سے، یہ خیال رائج رہا ہے کہ انسان بالطبع شر کی طرف مائل ہے اور بہت کچھ مشکلیں اور تکلیفیں اٹھائے اور اپنے نفس کو مارنے کے بعد، وہ ایک حد تک خیر کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ مذہب عیسوی کے نظریۂ اخلاق و نجات کی بنیاد اسی عقیدے پر رکھی گئی ہے اور جہاں کہیں وہبائیت اور ریاضت کی تعلیم دی گئی ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں اسی خیال کی کارنروائی پائی جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کے نفس میں قوت ارادی اور خواہشات کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ خواہشات اس کو برائی اور بدی کی جانب لے جاتے ہیں اور قوت ارادی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو جبراً اُس راہ پر چلنے سے روکے۔ گویا وہ ایک مستقل اور قائم بالذات قوت ہے جس کو فطری خواہشات اور میلانات سے کوئی اندورنی تعلق نہیں، سوائے اس بیورنی تعلق کے کہ ان کی مخالفت اور روک تھام کرے۔ یہ قوت ارادی ”ضمیر“ کہلاتی ہے اور انسان کا دل ایک ”رزم گاہ خیر و شر“ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں شر کے معنی ہیں انسان کے جبلی میلانات اور ”خیر“ نام ہے اس قوت ارادی یا ضمیر کا جو اسے نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق سوائے خاص خاص لوگوں کے جو غیر معمولی اخلاقی قوت اور درخانیات رکھتے ہیں اور کوئی شخص ان بڑی خواہشات کو پوری طرح زیر نہیں کر سکتا۔ البتہ تادیب نفس کے ذریعے ایک حد تک انہیں قابو میں رکھ سکتا ہے، جس طرح معاشری زندگی میں پولیس مجرموں کا خاتمہ نہیں کر سکتی لیکن ان کو

تھوڑا بہت دباؤ رکھتی ہے۔

طوط انسان کی اس تفسیر نے تعلیم اور نادیب کے نظام پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس کی رو سے نہ صرف بالغین کی بلکہ بچوں کی طوط بھی قدرنا شر کی طرف مائل ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اہل عمر ہی سے رکارڈوں، بندشوں اور سزائوں سے کام لیا جائے اور بچوں کی فطری میلانات اور خواہشات جو خرابی کی چیز ہیں، ایوانے نہ دی جائیں۔ ان کی روح کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بے چون و چرا ان تمام قواعد اور احکام کی پابندی کریں جو والدین اور اُستاد ان پر عائد کرتے ہیں خواہ ان کا مطلب اور فائدہ ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہر معاملے میں انہیں اپنی ذاتی خواہشات کو دبانے اور روکنا چاہیے کیونکہ خواہش کی راہ پر چلنا شیطان کو اس کے کام میں مدد دینا ہے۔ انگلستان کے مشہور فلسفی جان لاک (John Locke) کا نظریہ تعلیم و نادیب بہت کچھ اس خفاں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا تعلیمی اصول یہ تھا کہ:—

بچے کی روح کو ملائت سے بچانے کے لیے اس کی خودی کو پامال کر۔“

لیکن صدیوں کے تجربے نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر نظام نادیب کی بنیاد محض خارجی خوف اور بیرونی بندشوں پر رکھی جائے گی تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ یا تو طالب علموں میں عمل کا حوصلہ اور ولولہ بالکل نہیں رہے گا اور وہ اپنی قوت ارادی اور جذبات کو بڑے کھا اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال نہ کر سکیں گے۔ یا وہ

کہاں کھلا ان بندشوں کی مخالفت کریں گے جن کی وجہ سے مدرسے میں استادوں اور شاگردوں میں ہر وقت ایک کشمکش رہے گی جو تعلیم کی کامیابی میں خارج ہوئی یا انہیں کھلے بندوں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی مخالفت دیرپہ اور بھی گہری ہو جائے گی یعنی داخلی اور نفس کشمکش کی کیفیت اختیار کرے گی جو دماغی اور اخلاقی صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ صورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی دماغی اور اخلاقی صحت اور مدرسے کا ضبط و انتظام اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب طلبہ اپنے کام میں دلچسپی لیں مدرسے کے قانون کو سمجھ کر اس کا احترام کریں، خود اس نے بنائے میں شریک ہوں اور اس کی پابندی کرنے اور کرانے کو اپنا ذاتی فرض تصور کریں۔

برٹراند رسل (Bertrand Russel) ضبط کے اس مفہوم سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جب طلبہ ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کو خود مرغوب ہیں تو بیرونی ضبط و تادیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چند سیدھے سادھے قاعدے جو آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں کافی ہیں مثلاً یہ کہ کوئی بچہ دوسرے بچوں کے کام میں مداخلت نہ کرے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ اپریٹس (apparatus) استعمال نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قاعدے مناسب اور قرین عقل ہیں۔ اس لیے ان کی پابندی میں دقت نہیں ہوتی۔ اس طرح بچے میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے جو دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو کسی

اصول تعلیم

حد تک اچھی عادتوں پر دوسرے اس احساس پر جو عملی مثالوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انجام کار فائدہ اسی میں ہے کہ آئندہ نفع کے لیے موجودہ خواہش روک لی جائے۔ لوگوں کو ہمیشہ سے یہ بات معلوم ہے کہ کپیلوں میں اس قسم کا ضبط نفس آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کسی کم یہ خیال نہیں آیا کہ تحصیل علم میں اتنی دلچسپ بنائی جا سکتی ہے کہ اس میں وہی محسوسات عمل کارفرما ہوں جو کپیلوں میں..... اس کا اصل اصول بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقی ضبط بیرونی چیز اور دباؤ کے مرادف نہیں بلکہ ان ذہنی عادتوں پر منحصر ہے جن کی وجہ سے بچہ خون بخود برے اور ناپسندیدہ کاموں نے بجائے اچھے اور پسندیدہ کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ۱ -

اس خیال کے خلاف ایک لازمی رد عمل یہ ہوا کہ بعض معلموں اور مشکروں نے اس کے بالکل برعکس نقطہ نظر اختیار کیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ بچہ اوائل عمر میں تمام تر خیر و خوبی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ماحول کے اثر اور اپنے ساتھیوں اور بزرگوں کی بری مثال کا نتیجہ ہیں۔ روسوں نے اس خیال کی نمائندگی کی ہے وہ لکھتا ہے کہ:—

”خیر چیز جب خالص نظارت کے ساتھیوں سے نکل کر آتی ہے“ اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں آکر خراب ہو جاتی ہے۔“

انہیں خیالات کو شاعرانہ پھرائے میں رد و ردّ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظموں میں جا بجا بیان کیا ہے۔ بالخصوص اس کی مشہور نظم ”اوائل عمر میں حیات ابدی کے نشانات“ کا موضوع یہی مسئلہ ہے۔

”مہم بچپن میں آسمان سے جو ہمارا گہر ہے اُترتے ہیں
اور ہمارے پیچھے پیچھے روحانی عظمت و جلال کے بادل
امدے چلے آتے ہیں۔“

اس نقطہ نظر کی رو سے انسان میں کوئی فطری قوانین ایسی نہیں ہوتیں جو اس کو برائی کی طرف لے جا سکیں۔ اس کی طبیعت کا میلان سراسر خیر کی جانب ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے خراب اثرات اس پر نہ پڑیں اور تربیت صحیح اصولوں پر کی جائے تو وہ بہت عموماً اور آسانی سے ایک مفید شہری اور با اخلاق انسان بن جائے گا۔ اس سے مدرسے کے ضبط و تادیب کے متعلق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کو اور افراد کو بچوں کی نشو و نما میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے اور انہیں جہاں تک ممکن ہو ان کی فطرت پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے قوانین کے مطابق تربیت پائیں اور ماحول کے خراب اثرات کی وجہ سے ان کی نفسی اور اخلاقی ارتقاء میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جن معلموں نے روسو (Rousseau) وغیرہ کی پیروی میں اس اصول پر عمل کیا انہوں نے حتی الامکان مدرسوں سے سزاؤں بندشوں اور بیرونی قواعد اور ضابطوں کو اُٹھا دیا اور طلبہ کو

Ode on the Intimations of Immortality especially—!
in early childhood.

ازادی دے دی کہ وہ ایک وسیع دائرے کے اندر جو چاہے کریں
یعنی اپنی فطرت کے مقتضا کے موافق جن مشاغل کو چاہیں
اختیار کریں -

یہ خیال بہت دل خوش کن معلوم ہوتا ہے اور اکثر فر
مزاج معلوم کے دل کو لگتا ہے اور دنیا کے بہت سے مصلحوں
اور نوع انسانی کے ہمدردوں اور بہن خواہوں نے اپنی اصلاح
تجاربہ کی بنیاد اسی پر رکھی ہے - لیکن انعامات کا لکا
کرتے ہوئے وہ خیال بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ خیال
افسانہ بالطبع شہ کی طرف مائل ہے . در اصل یہ دونوں نظر
تصویر کے دو مختلف رخوں کو دیکھتے ہیں اور جیسا کہ فاء
ہے مبالغے کے ساتھ اپنے اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہیں
حقیقت ان دونوں کے وسط میں ہے یعنی ہمیں ایک طرف
یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بچے بطور شہ کی طرف مائل نہ
اور دوسری طرف یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں بعض ایسے
جہلتیں ہیں جو غلط راہ پر پڑ کر اخلاقی خرابیوں کی شہ
اختیار کر سکتی ہیں - بچے کو نہ تو بڑی جہلتوں کا غا
سمجھنا چاہیے جن کے ساتھ وہ اتنا بے بس ہے کہ جب تک ا
کو ریاضت اور نفس کشی کے ذریعے رہ نہ کرے تھک نہیں
سکتا - نہ اس کو ماحول کی قوتوں کے ساتھ اس حد تک
وابستہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کی اصلاح اور تخریب دونوں
ان پر منحصر ہیں - حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک خ
اپنی سبب اور اپنے کردار کا خالق ہے اور اپنی جلی قوتوں
اور ماحول کے وسائل اور اثرات سے کام لے کر اپنی زندگی
بگانا اور بگاڑنا اسی کے اختیار میں ہے - موجودہ علم نفسہاد

اس مسئلے پر اس طرح روشنی ڈالتا ہے کہ بچے کو اوائل عمر میں اخلاقی اعتبار سے نہ اچھا کم سکتے ہیں نہ برا۔ اس کی ابتدائی حرکات جو محض اس کی جبلتوں کا سادہ اظہار ہیں، کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں یعنی کسی اخلاقی معیار پر نہیں پرکھی جاسکتیں۔ اس کی مخصوص اور قوی جبلتیں بھی مثلاً تجسس، تعمیر، اظہار خودی، نقل وغیرہ اپنی ابتدائی شکل میں اخلاق سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ اس لحاظ سے ہم کم سکتے ہیں کہ سوائے ان غیر طبعی صورتوں کے جب آبائی توارث کے خراب اثرات جسمانی اور دماغی کمزوریوں اور برے میلانات کی شکل میں ظاہر ہوں، بچے اوائل عمر میں خیر و شر سے بری ہوتے ہیں یعنی ہم ان کے عمل پر کوئی اخلاقی حکم نہیں لگا سکتے، نہ ان کو اپنے افعال کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان لا اخلاقی جبلتوں اور رجحانوں میں خیر و شر دونوں کے امکانات پوشیدہ ہیں اور یہ امر ماحول کے اثرات، تعلیم، تربیت اور خود بچے کی اپنی کوشش پر منحصر ہے کہ یہ آئندہ چل کر کھا رنگ اختیار کریں گے، آیا اخلاق حسنة کی شکل میں ظاہر ہوں گے یا اخلاقی عیوب کی صورت میں۔ رسل (Rusel) اپنی کتاب میں اس بات کو بہت صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرنا ہے :

”حقیقت یہ ہے کہ بچے بطوراً نہ ”اچھے“ ہوتے ہیں نہ ”برے“ وہ صرف چند اضطراری افعال اور جبلتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں کی بنیاد پر، ماحول کے اثر سے عادتیں نشو و نما پاتی ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں

اور بڑی بھی۔ ان کا یا اچھا یا برا ہونا زیادہ تر ماؤں اور کھانٹیوں کی عقل پر منحصر ہے کیونکہ اوائل عمر میں بچوں کی طبیعت بے حد شکل پذیر ہوتی ہے۔ اکثر بچوں میں اچھے شہری بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور مجرم بننے کی بھی۔ علم نفسیات کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ثقافت میں جسے دن بچوں کو زد و کوب کرنے اور سانویں دن وعظ اور تلقین کرنے کا دستور ان کو بیک بنانے کا صحیح طریقہ نہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اخلاقی تربیت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کسی نذرست بچے کو خوش رہنا مشکل نہیں اور اگر بچوں کے جسم اور دماغ کی مناسب نگہداشت کی جائے تو وہ بالعموم خوش رہتے ہیں بچپن میں خوش و خرم رہنا بہترین قسم کا انسان بننے کے لئے بالکل لازمی ہے۔ اگر بچے یہ محسوس کریں گے کہ تعلیم نے ذریعہ وہ مفید باتیں سیکھ دی ہیں تو ان میں کاسلی کی وہ عادت پیدا نہ ہوگی جس کو ڈاکٹر آرٹور اخلاقی عیب سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے اگر بچے کو جو علم سکھایا جاتا ہے وہ اسے بے کار معلوم ہو اور استاد ظالم اور بے رحم نظر آئے تو اس کی دماغی حالت جو چیخوف (Tchuhov) کی کہانی میں بلی کے بچے کی ہوئی تھی ا - ہر صحت مند بچے

۱۔ چیخوف نے ایک کہانی میں ایک پروفیسر کا ذکر کیا ہے جو اپنی بلی کے بچے کو مار مار کر چوٹوں کا شکار کرتا سکھایا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ بلی کا بچہ اس نظری نعل سے اتھا کرنے لگا کہ جب وہ کسی

نہ از خود سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جس کو وہ مثلاً چلنے اور بولنے کی کوشش میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی خواہش کو تعلیم میں قوت محرکہ بنانا چاہیے۔ (بچوں کی) تعلیم میں استاد کی قہجی کے بجائے اس خواہش سے کام لینا ہمارے زمانے کی نہایت اہم تعلیمی اصلاح ہے۔“ ۱

پس معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا صحیح نظریہ قائم کرنے کے لیے ہمیں ان تمام عناصر کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن کے تعامل سے انسانی سورت اپنا مخصوص رنگ اختیار کرتی ہے۔ معام کو اچنی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بچوں کی ابتدائی جبلتوں میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرنا سخت غلطی ہے۔ اگر ان جبلتوں کو تربیت دے کر اس طرح منظم نہ کیا جائے گا کہ وہ علمی اور اخلاقی مقاصد میں معین ہوں تو وہ نہ صرف قدم پر اس کی کوشش میں مزاحم بنوں گی اور اخلاقی تعلیم محض الفاظ تک محدود رہے گی، عمل کی شکل میں ظاہر نہ ہو گی۔ کیونکہ عمل کی محرک ہمیشہ کوئی ایک جبلت یا کئی جبلتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جبلتوں کی تنظیم بغیر

چوہے کو دیکھتا تو مارے در کے پسینے پسینے ہو جاتا تھا۔ ناضل پروفیسر نے اس ”مشاہدے“ سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بچہ بالکل غبی اور احسن ہے۔ (اس قصے سے پروفیسر موصوف کی حماقت صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے لاتعداد بچوں سے ان کے معلوموں نے بالکل یہی سلوک کیا ہے اور صدیوں کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی!)۔

کسی خارجی ماحول کے ہمیں ہوسکتی - اس لیے ان میں ارد ماحول کے اثرات میں باہمی رد عمل کی ضرورت ہے - یہ جبلت بالعموم یہ ظاہر کرتی ہے کہ خاص حالت میں بچے کی طبیعت اور عمل کا میلان ایک خاص ”سمت“ میں ہوگا لیکن یہ بات ماحول کے اثر پر منحصر ہے کہ وہ میلان کس موقع پر کس ”شکل“ میں ظاہر ہوگا - مثلاً اظہار خودی کی جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اپنی قوتوں سے کام لے کر کسی طرح اپنی شخصیت کا سکھ اپنے ساتھیوں اور ماحول پر بٹوائے - یہ جبلت ہر بچے میں ہوتی ہے، بعض میں بہت قوی بعض میں کمزور - اس کے اظہار کی بے شمار صورتیں ہیں - اگر ماحول کا اثر اور ہم صحت لوگوں کی مثال خراب ہے تو ممکن ہے بچہ اپنے سے کمزور بچوں کو مارے پیٹے اور اس طرح دعب جمانا چاہے - یا ضد کر کے اپنے سے بڑوں کو اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کرے یا اور قابل اعتراض حرکات کرے جن سے دوسروں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو - یہ سب اظہار خودی کی ناپسندیدہ شکلیں ہیں اور ان کا تجربہ ہر معلم کو سونا رہتا ہے - لیکن اس جبلت کو عمدہ تربیت اور اثرات کے ذریعے بہترین عادات و صفات ہی بنیاد بنایا جاسکتا ہے - جہاں اظہار خودی کی ایک صورت دوسرے انسانوں پر جبر اور ظالم سے غلبہ حاصل کرنا ہے، دشاں اس کا اظہار خدمت کے ذریعے، عالم فطرت کی قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو زیر کرنے کی شکل میں، علمی تحقیقات اور ادب اور آرت کی تخلیقی میں ہی ہوسکتا ہے - مختلف لوگوں کی طبیعت کے لیے اظہار خودی کے مختلف طریقے

موزوں ہوتے ہیں اور جس طرح ایک شخص کے جذبہ خودی کی تسکین مثلاً جنگ و جدال کے مشاغل میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کوئی دوسرا شخص ایک خوبصورت تصویر بنانے میں، یا پتھر کی ایک ٹیوس اور پے ہنگم تکرارے کو ایک حسین مجسمے میں تبدیل کرنے سے یا قومی خدمت اور مصیبت زدوں، غریبوں مظلوموں کی داندرسی سے، اپنی جہات کو تسکین دیتا ہے۔ اس اختلاف کا باعث بڑی حد تک طبیعت کا فطری رجحان ہوتا ہے اور کسی حد تک ماحول کا اثر اور تقلید۔ لیکن تربیت اور ماحول کی اصل اہمیت یہ ہے کہ سوائے ان غیر طبیعی صورتوں کے جب کوئی شخص نفسی امراض میں مبتلا ہو یا توارث کے بہت قوی اثرات کی وجہ سے اس کی جبلتوں کا اظہار لازمی طور پر غلط طریقہ اختیار کرے، ہر بچے کی جبلتیں ایسے مشاغل اور شوقوں کے ساتھ وابستہ کی جاسکتی ہیں کہ وہ اُن کی اپنی ذات کے لیے اور معاشری مشاغل کے لیے مفید ثابت ہوں۔ مگر معلم کو ہر صورت میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تشکیل سہرت کے ذرائع میں ہرگز کا پارت خود بچے کی اپنی ذات کوئی ہے اور اس کے جبلتوں، اس کا وہ سرمایہ جو توارث جسمانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور ماحول کی قوتوں اور مظاہر سب رسائل اور ذرائع ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معنی میں وہ ضرور ان کا محتاج ہے۔ لیکن وہ ان کے شانہوں میں بے بس نہیں ہوتا کہ جس طرح کھار گویا مٹی کو جس شکل میں چاہے ڈھال سکتا ہے اسی طرح یہ تمام قوتیں اس کو جس سانچے میں چاہیں ڈھالیں۔ اس

کی تعلیم کے یہ معنی ہیں کہ ان قوانین کے اندر رہ کر جو عالم طبعی اور عالم معاشرت میں کارفرما ہیں اور جن سے رہنا کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں وہ اپنی شخصیت کی تکمیل خود کر سکتا ہے۔

یہ یہاں انعام و سزا کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے لیکن چونکہ مدرسوں میں اور معیوں کے تعلیمی کار و بار میں اس کو صدیوں سے بہت اہمیت حاصل رہی ہے اس لئے مختصر طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ان کا صحیح منشا کیا ہے اور ان کو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس زمانے میں جب جدید تعلیمی

خیالات کا اثر آہستہ آہستہ پھارے دور افتادہ مدرسوں تک پہنچ رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب تک سوا خصوصاً جسمانی سوا کا جو زور رہا اور کہیں کہیں اب بھی ہے وہ سراسر ناجائز اور خلاف عقل ہے۔ بے سمجھے استادوں نے مدتوں یہ سمجھا اور اب بھی ایسے جاہل، عقل کے دشمن استاد موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بات بچے کی سمجھ میں نہ آئے یا وہ اسے یاد

نہ کر سکے تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس کو زد و کوب کر کے اس سے دماغ اور حافظے کو نیز تبا جائے۔ خواہ طالب علم کی تعلیمی کمزوری کی وجہ کوئی جسمانی نقص یا صحت کی خرابی ہو یا کوئی فطری ممانعتی کمزوری یا نوجوان کا انتشار، یا کبیر کے حالات کی ناسازگاری یا استاد کے طریقہ تعلیم کی خرابی ان تمام صورتوں کے لئے اس کے اس ایک ہی نسخہ تھا یعنی کسی قسم کی سزا

اور وہ فنی نئی سزائیں ایجاد کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کو سزا دینی اور انگریزی مدارس میں جسمانی سزائیں بہت کم ہو گئی تھیں لیکن معذروں اور پانچ شالوں میں اکثر مولوی اور پندت اپنے شاگردوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لئے انہیں طرح طرح سے جسمانی یا جسمانی ایذا پہنچاتے تھے۔ سزا کا سب سے اندیشہ اور سب سے زیادہ قابل اعتراض مفہوم یہ ہے کہ استاد شاگردوں کی کسی غلطی یا حرمت پر غصے اور انتقام کے جذبات سے بے بس ہو کر اس کو جسمانی تکلیف پہنچا دے۔ بعض لوگوں نے سزا کی اس خاص صورت کی تائید کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہ بات نظریات کے موافق ہے کہ انسان فوری غصے سے مغلوب ہو کر سزا دے۔ اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن ہم اس خیال سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ معلم اور اس کے شاگردوں کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے جس کا قیاس معاشروں زندگی کے معمولی تعلقات پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اتنا تکمل اور بزرگاری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر سکے اور نفسیات اطفال سے اتنی واقفیت ہو کہ وہ ان کی غلطیوں اور قصوروں کی نفسی توجیہ کر کے یہ معلوم کرے کہ ان کے حرکات کی واقعی ذمہ داری کن اسباب پر عائد ہوتی ہے۔ اس طرح تکلیل نفسی کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ غلط طریقہ استعمال نہیں کرے گا۔ اور بجائے جسمانی سزا پر زور دینے کے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا جو طلبہ کی تعلیمی یا اخلاقی تربیت میں حارج ہیں اور ان کی وجہ سے ان سے

قابل اعتراض حرکات سرزد ہوتی ہیں :-

سزا کا اصلی منشا یہ ہے کہ بچے کو کسی طرح یہ محسوس کرایا جائے کہ اس کی کسی خاص حرکت یا فعل کی وجہ سے نہ صرف دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا ممکن ہے اسی سے بڑا احساس نہ ہو سکے بلکہ وہ خود بھی اپنے بعض حقوق اور آسائشوں سے محروم ہو گیا ہے اور جب کبھی وہ ان حرکات کا اعادہ کرے گا اس کا یہی نتیجہ ہوگا۔

پہلے قدرتی تادیب کے طریقے سے کام لینے کی گنجائش ہے جس پر روسو اور اسپنسر نے زور دیا ہے۔ وہ دونوں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ استاد بچوں کو جسمانی سزا دیں لیکن قدرتی سزا کے حامی ہیں جس سے وہ تکلیف یا خرابی مراد ہے جو بچوں کو اپنی حرکات کی وجہ سے خود بخود بطور قانون قدرت رد عمل کے اُٹھانا پڑے۔ اگر بچہ آگ کو یا کسی بہت گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اور وہ آئندہ احتیاط کرے گا۔ اگر وہ کسی دوسرے بچے سے کیلونا چھین لے گا تو مار کیا جائے گا اگر بے احتیاطی سے کیلونا توڑ دے گا تو اسے دوسرا کیلونا نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ وقت پر سواخوری کے لیے تیار نہ ہوگا تو باڑر جانے سے محروم رہے گا۔ اگر وہ شرارت سے اپنے دمرے لے شیشے توڑ ڈالے تو بقول روسو (Rousseau) کے رات دن ٹینڈی شوا اس کے دمرے میں اُنے دو اور اس کی کچھ پروا نہ کرو کہ اس کو زکام ہو جائے گا کیونکہ زکام ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ بے مقصد شی رہے۔ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کی شکایت نہ کرو بلکہ اسے خود بھی وہی تکلیف محسوس کراؤ۔ اس طریقے میں

بڑا فائدہ یہ ہے کہ استاد اور والدین کے فوری غضب اور مزاحمت کیفیت کو اس میں دخل نہیں ہوتا اور بچہ دو بین مرتبہ کے تجربے کے بعد ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ بعض حرکتوں کے ناگوار نتائج ناگزیر ہیں اگر وہ ان کا مرتکب ہوگا تو اسے ضرور تکلیف اٹھانی پڑے گی اور کوئی شخص اس کو اس خیمارے سے نہیں بچا سکے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی سزائیں ہو جبکہ پر کام نہیں دیتیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے پیدا ہوتے ہیں جب انہیں اپنے برے یا قابل اعتراض اعمال کی کوئی فوری اور قدرتی سزا نہیں ملتی۔ مثلاً اگر کوئی بچہ اپنے سے کمزور بچے کو بے جا مارے یا اس کی کوئی چیز چھین لے تو اسے اس زیادتی کا کوئی فوری خیمارہ نہیں اٹھانا پڑے گا جب تک کوئی دوسرا شخص اس میں دخل نہ دے اور اراداً اس کو کسی قسم کی سزا نہ دی جائے، خواہ سزا دینے والے والدین ہوں یا استاد یا خود طالبہ کی جماعت منظمہ۔ علاوہ بریں بعض قدرتی سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ اپنا عمل کرتا ہے اور بچے کو اپنی حرکت کا پورا خیمارہ بہت مدت کے بعد بھگتنا پڑتا ہے جب اس کی بری عادت راسخ ہو جاتی ہے اور اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کی ایک مشہور مثال ایک قاتل کا قصہ ہے جس نے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ اسے اپنی پورھی ماں سے ایک بات کہنے کی اجازت دی جائے۔ حاکم نے رحم کیا کہ اجازت دے دی۔ اس نے یہ کہا کہ ماں کے کان سے منہ لگایا گویا سرگوشی کرنا چاہتا ہے اور اپنے دانتوں

سے اس کا کان کٹ لیا۔ جب لوگوں نے اسے اس پر لعنت
ملاست کی تو اس نے جواب دیا کہ اگر میری ماں بچپن ہی
میں تنبیہ اور سرزنش کرتی جب میں اپنے ہم جماعتوں کی
فہمکوں اور کاغذ چرایا کرتا تھا تو مجھے یہ دن دیکھنے کی
قوت نہ آتی۔ یہی حال اور بہت سی خراب عادتوں کا ہے
مثلاً شراب خوری، بن دیاقتی، جھوٹ بولنا۔ ممکن ہے
کبھی ان کا نتیجہ جلد ہی ظاہر ہو جائے لیکن اکثر اوقات
لوگ مدت تک یہ حرکتیں کرتے رہیں اور اس کی انتہائی
سزا ان کو بہت عرصے کے بعد ملتی ہے جب انہیں اس سے
کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

غرض ہم قدرتی سزائوں سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔
خصوصاً بچپن کے ابتدائی چند سال میں ان کا استعمال
مفید ہے۔ لیکن بچوں کی تادیب کو صرف انہیں پر منحصر
نہیں رکھا جاسکتا بلکہ اثر اس معاملے میں انسانی مداخلت
کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوڑے بچے مختلف قسم کی پندشوں
اور بعض مستثنیٰ صورتوں میں جسمانی سزا کے ذریعے
ایسے افعال سے روکے جاسکتے ہیں جو ان کے لیے مضر ہیں۔
لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت سزا کا
مسئلہ زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اب ان میں عزت
نفس اور احساس خودی کے جذبات زیادہ نمایاں ہونے لگتے
ہیں اور وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت کو پسند
نہیں کرتے۔ بہت سے قاعدے اور قانون بنا کر یا سزائوں کا ایک
مفصل نقشہ تجویز کر کے انہیں شرارتوں اور بری حرکتوں سے باز
رکھنا ممکن نہیں۔ بلکہ اگر اس قسم کی سزائوں پر زیادہ زور دیا

جائے تو اندیشہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بزرگوں اور استادوں سے بغاوت اور ناراضگی کے جذبات راسخ ہو جائیں گے۔ جن معلموں نے اپنے شاگردوں کی نفسی کیفیات اور اعمال کا مشاہدہ غور سے کیا ہے وہ اس صورت حال سے بخوبی واقف ہیں۔ لہذا بچپن کے آخری دور میں اور بلوغ کے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ طلبہ خود اپنے اعمال اور کردار کے ذمہ دار بنائے جائیں اور ہدایت کا مرکز باہر سے اندر کی جانب منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی قوت ارادی کی تربیت کرنی چاہیے۔ تاکہ ان میں ضبط نفس پیدا ہو اور وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے ان سے عمدہ طریقے پر کام لیں اور اپنی زندگی کی تنظیم اس طرح کریں کہ اس پر اخلاقی اصولوں اور اخلاقی معیار عمل کی حکمرانی ہو۔ یہاں قوت ارادی سے مراد 'جیسا ہم بتا چکے ہیں' وہ جداگانہ قوت نہیں جو قدیم نفسی عقیدے کے بموجب انسان کی خواہشات اور فطری مہلانات کی دشمن ہوتی ہے اور بطور ایک بیرونی محافظ کے روک تھام کرتی رہتی ہے۔ بلکہ قوت ارادی دراصل خواہشات اور فطری رجحانات کی تربیت و تنظیم سے عبارت ہے جو ہمیں ان کی اخلاقی قدر و قیمت سے آگاہ کرتی ہے اور ان میں سے بعض کو مقدم اور بعض کو موخر قرار دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم عمرانی اور اخلاقی مقاعد کو اپنی فوری اور نفسانی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب ہم میں شعوری طور پر انتخاب اور ترجیح کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنی رہنمائی کا فرض خود ادا کر سکتے ہیں۔ نورسٹر نے جرمن فوج کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے تھے وہ تعلیم کے

اس مسئلے پر بھی عائد ہوتے ہیں :-

”انسان کی قوت ارادی کی تربیت اور اس کی تہذیب و نظم میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آنا ہے جب اس کا فرض ہونا ہے کہ سستی اور بے دلی کے ساتھ کام کرنے کی عادت چھوڑ دے اور اپنی ذاتی اور مزاجی کیفیتوں کو کسی بڑے اجتماعی مقصد کا تابع بنا دے۔“ ۱

حقیقت یہ ہے کہ انسان میں قوت ارادی کی صحیح نشو و نما اور ضبط نفس کا پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی کسی بڑے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور وہ اپنی ذات کو اس کی تکمیل و تکمیل میں محو کر دے۔ ناکام زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کا کوئی مرکز، کوئی معین اور واضح مقصد نہیں ہوتا جس میں وہ دل و جان سے مشغول رہے، جو اس کی قوتوں کو تضحیل و انتشار سے محفوظ رکھے۔ ہر معمولی سی تحریریں ہر مزاجی کیفیت اس کو ایک راہ سے ہٹا کر دوسری راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ کسی شعبہ زندگی میں بی کاروائی نمایاں انجام دیتے ہیں ان سب میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو کسی ایک مقصد کے ماتحت مرتب اور مستجمع کر لیتے ہیں اور اس مقصد میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ جو چیز، جو بات، جو کام اس راہ سے ہٹا ہوا

ہو وہ انہیں نصیحت اوقات معلوم ہوتا ہے۔ ان کو تعزیموں سے یا غیر متعلق مشاغل سے بچانے کے لئے کسی سزا یا بدرونی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کام اس لئے برا ہے کہ ان کے مقصد اعلیٰ میں حارج ہوتا ہے۔ اس وقت ان میں ضبط نفس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی تمام حرکات، افعال، کردار میں وہ نظم اور ترتیب قائم کر لیتے ہیں جس کے بغیر نہ قوت عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ شخصیت کی قدرتی نشو و نما کے دوران میں اس قسم کے کسی مقصد کا تعین تربیت انسانی کا سب سے اہم عنصر ہے اور اس میں معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ طالب کے مقاصد کو پست سے بلند اور بلند سے بلندتر کرے اور ان کو اخلاقی اور عمرانی اقدار سے ہم آہنگ بنائے۔ کیونکہ محض قوت عمل اور ضبط نفس اور کارکردگی کی صفت تو ہر اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو کسی ایک مقصد کو اپنا مطلق نظر بنا کر اس کے لئے کوشش کرے خواہ وہ مقصد اچھا ہو یا برا، معاشری مفاد کے موافق ہو یا مخالف۔ چنانچہ وہ لوگ جن کو کسی خیال میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ وہ جنوں کی حد تک پہنچ جائے اس خیال کی خاطر اپنی ذاتی تکالیفوں کی پروا نہیں کرتے اور بعض اوقات فریاد کی طرح وہ کام کر دکھاتے ہیں جو انسانی قوت سے بالاتر معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ اور افسانے دونوں میں اس قسم کی ہزارہا مثالیں موجود ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہ اپنے آپ کو کوئی مستقل فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو۔ ضرورت اس

اس کی ہے کہ ہر نوجوان کے پیش نظر زندگی کا کوئی ایسا مقصد ہو جو اس کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے موزوں اور معاشری مفاد اور بہبود کے لحاظ سے قابل قدر ہو تاکہ وہ اس میں منہمک ہو کر ایک طرف تو اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے، اپنے آپ کو اپنے کام میں بہتر پاسکے کہ یہی ”معریت نفس“ کا واحد ذریعہ ہے اور دوسری طرف وہ شخصی اغراض کے تنگ دائرے سے نکل کر اپنی ذات کو وسیع تر عوامی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرے۔ جب انسان کی نظر میں اس قدر وسعت اور رسائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محدود ذاتی مقاصد کا رشتہ دائمی اور ابدی مقاصد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جن کی تکمیل میں کائنات کی ساری قوتیں مصروف ہیں اور اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت کے سارے کارخانے میں ایک عظیم الشان ارتقا پذیر مقصد کی کارفرمائی ہے جس میں اسے اپنی استطاعت کے مطابق شرکت کرنی چاہیے تو ”ذرا صغیرا دستکاه و تطوراً دریا آشنا“ کی منزل آجاتی ہے جہاں مذہبیت کی سچیں روح اپنا جلوہ دکھاتی ہے، انسان اخلاق اور انسانیت کے درجۂ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اسے انفرادی اور معاشری اغراض و حقوق کی جنگ خارجی سزاؤں کا خوف اور خارجی جزاؤں کا لالچ بالکل بے معنی اور حقیر معلوم ہوتا ہے اور وہ برائیوں اور ”گناہوں“ سے اس لیے نہیں بچتا کہ وہ ”ممنوع“ نہیں یا ان کے کرنے میں سزا کا خوف ہے بلکہ اس لیے کہ ان میں پڑنا اس کے نزدیک تضحیف اور ذلت ہے، اس کی اعلیٰ خدا داد قوتوں کی نوعیت ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے :-

تو باز ساعد شاہیں بہ استخوان منکر

ہمے ہمت خود را بلند دہ پرواز

اس بحث کا نتیجہ معلم کے لیے یہ نکلتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے شاگردوں کو اعلیٰ مقاصد سے روشناس کرے اور ان میں ایک ایسا معیار اقدار قائم کر دے کہ وہ اپنے اعمال و افعال کی تدریجی تنظیم کر سکیں۔ ان کی طبیعت میں اعتدال اور سلامت روی کے قائم رکھنے کے لیے سزا اور انعام کی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ اس کے بجائے ان کے دل میں اپنے پسندیدہ مقاصد کا اس قدر احترام پیدا ہو جائے کہ یہی مقاصد ان کے اخلاقی معلم اور نگراں بن جائیں اور ان کو غلط راستوں پر پڑنے سے روکیں۔ اگر کبھی مجبوراً استادوں کو یا والدین کو خود اپنے ہاتھ سے سزا دینی بھی پڑے تو انہیں یہ چاہیے کہ بچے کے ذہن میں سزا اور قابل اعتراض کام کے درمیان بلا واسطہ اور فوری تعلق قائم کر لیں تاکہ جب کبھی اسے اس کام کرنے کی دوبارہ تھریص ہو تو اس کے ناگوار نتائج کا خیال دل میں فوراً نازہ ہو جائے اور وہ اس سے باز رہے۔ اچھے معلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ سزا کو ذاتی ناراضگی کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کو معاشری قانون اور اجتماعی مرضی کا نتیجہ بنا کر دکھاتا ہے اور اس طرح ایک فرد کے بجائے پورا معاشرہ ضبط و تادیب کا نائد کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطمح نظر ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ بچوں کے عمل کے محرک اعلیٰ ترین مقاصد ہوں اور ان کے حصول کا خیال ان کے اخلاق و کردار کی رہنمائی کرے۔

جس طرح مدرسوں میں سزاؤں کا استعمال حد سے

زیادہ اور غلط طریقے پر کیا جاتا ہے اور اسی طرح انعاموں کا جائز استعمال بھی استادوں کو معلوم نہیں۔ طلبہ کا جذبہ مسابقت کو ابھارنے اور انہیں اپنے کام سے ایک قسم کی بالواسطہ دلچسپی دلانے کے لیے انہیں مختلف قسم کے انعامات، زیادہ تر مادی انعامات، دیے جاتے ہیں جن کو وہ بجائے خود باعث امتیاز سمجھتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان میں عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس مصنوعی امتیاز کے حاصل کرنے میں اپنی ساری کوشش صرف کر دیتے ہیں کسب کمال کی خواہش بنفسہ ان کے دل کو نہیں لگتی۔ یہ صورت حال ان کی اخلاقی تربیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے کیونکہ ان کی توجہ ضمنی اور غیر ضروری چیزوں میں پڑ کر منتشر ہو جاتی ہے اور ان میں اور ان کے کام میں وہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ جب مدرسے میں یہ عادت راسخ ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی مادی لالچ کے کسی انعام کی توقع کے بوری محنت اور انہماک سے کام نہ کیا جائے، تو طالب علم عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہے اور چونکہ موجودہ تمدن میں تقریباً ہر چیز کی قدر کا اندازہ دولت یا نمود اور شہرت کے معیار پر کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ہر کام کرتے وقت یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا مالی نفع ہوگا اور کس قدر شہرت حاصل ہوگی۔ اور اُن کاموں کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا جن میں خاموشی، نفس کشی اور بے غرضی کے ساتھ خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے (یا کم سے کم یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے) کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو ایثار اور خاموشی کے ساتھ قومی خدمت

نکریں اور ایسے لوگ بہت ہیں جو نام پیدا کرنے کے لئے شور و غل مچا کر یا کسی نمائشی تحریک میں شریک ہو کر بہت جلد ”لیدر“ بن جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خرابی کی اصلاح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں میں انعام کا استعمال اور اس کی نوعیت بدل دی جائے اور معلم بھی اس معاملے میں اپنا طرز عمل بالکل تبدیل کر دیں۔ موجودہ حالات میں بے چارے معلم کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو طلبہ کے قصوروں اور خطاؤں کی تلاشی میں رہے اور انہیں سزا دے یا ان کی دست ہمت کو اُبھارنے اور انہیں تعلیمی مشاغل میں زبردستی دلچسپی دلانے کے لئے انعام کا یا نمبر حاصل کرنے کا لالچ دے۔ جب بچے کو مدرسے میں آنے دن یہی تجربہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے افعال و کردار کی قدر کا اندازہ اس معیار پر نہیں کرتا کہ وہ بنفسہ اچھے نہیں یا نہیں بلکہ سزا کے خوف اور انعام کے لالچ سے کام کرتا ہے اور اسے ہمیشہ دوسروں پر سبقت لے جانے کی فکر رہتی ہے۔ اس طرح معلم غرور محسوس طریقے پر طلبہ کے معیار قدر کو بہت دست نگر دیتا ہے۔ پروفیسر پلکے وچ (Pinkevitch) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روس میں جو تعلیم جدید انقلاب کے بعد سے پوائج ہے اس میں ہر قسم کے ”نشان امتیاز“ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

”مختلف قسم کے نشان امتیاز مثلاً گریڈ، سرٹیفکیٹ، ڈگریاں وغیرہ دینے سے خراب قسم کی نمائش پسندی پیدا ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے طلبہ محض انعام کی خاطر محنت کرتے ہیں اور انہیں اپنے کام میں قدرتی شغف اور

انہماک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم نے ان سب کو بالکل موقوف کر دیا ہے۔ ” ا

لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ بعض انعامات ایسے بھی ہیں جو کسی طرح قابل اعتراض قرار نہیں دے جاسکتے۔ اُستادوں کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار، مہربانی کا سلوک، ہمت افزائی جس سے طالب کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوگ جن کی وہ قدر کرتے ہیں، ان سے خیریں ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی نہیں جن سے اس اطمینان و مسرت میں جو ادائے فرض سے نصیب ہوتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہر حال سزا کا خوف، انعام کی تحریص، معلم یا جماعت کی خوشنودی یہ تمام چیزیں صرف ذرائع کے طور پر استعمال کرنی چاہئیں۔ ان میں سے کسی کو بجائے خود مقصد بنا دینا اخلاقی نشو و نما کا خاتمہ کر دینا ہے۔ سزا کا منشا محض اسی قدر ہے کہ وہ طالب علم کے ذہن میں بڑے کاموں اور اس کے بڑے نتائج کے درمیان ایک نظام قائم کر دے اور جب تک وہ شعوری طور پر ان سے احتراز کرنا نہ سیکھے، ایک عارضی مانع کا کام دیتی رہے۔ اسی طرح انعام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طالب کو محسوس ہو کہ جب وہ کوئی کام قابلیت سے اور دل لگا کر کرتے ہیں تو سب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ مگر معلم کا مقصد نفار ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ رفتہ رفتہ طالب علم قہرید و تحریص دونوں سے بالاتر اور بے نیاز ہو جائے اور اسے اپنے کام میں اتنی دلچسپی

پیدا ہو جائے کہ اس کی انجام دہی کے لیے اسے کوئی رشوت دینا پڑے۔ جب طالب علم بچپن کے حدوں سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس کے احساس خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے تو جسمانی سزائیں اور مادی انعامات دونوں خلاف مصلحت ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال نفسیات کی تعلیم کے سراسر مٹافی ہے۔ اس وقت معلم کو طالبہ پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی اور باہمی اعتماد کے تعلقات پیدا کر کے انہیں بہتر اور بلند تر قدروں سے روشناس کرنا چاہیے۔

باب پنجم

معلم کی شخصیت

ہم نے اب تک اخلاقی تربیت کے جن درانے سے بحث کی ہے ان سب میں معلم کی شخصیت ہی اہمیت اور اس کے اثر کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ نصاب کی ترتیب اور اس کو معاشری ضروریات کے ساتھ سمجھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معلم کو فطرت اطفال اور نظام نمدان دونوں سے واقفیت ہو، وہ ذہین ہو اور معاشری احساس رکھتا ہو۔ اس کے بعد نصاب کو طالبہ کے سامنے پیش کرنے کا اور اس کو ان کی زندگی کا جزو بنانے کا مسئلہ آتا ہے جو طریقہ تعلیم سے متعلق ہے اور اس کا انحصار تمام نو معلم کی ذات پر ہے۔ گو موجودہ طریقہ تعلیم کے مطابق ہمارا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ طالبہ میں خود کام کرنے اور اپنی مشقتات آپ حل کرنے کی قابلیت پیدا ہو، لیکن یہ مقصد بغیر معلم کے رہنمائی اور امداد کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وقتی مدرسے کے ماحول کو اس طرح منظم کرنا ہے اور اس میں ایسے مشقوات عمل فراہم کرنا ہے کہ بچوں میں اعتماد ذات، مشقت اور حوصلے کی صفات پیدا آتی ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں نادب و غلط کے نظام

کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی انجام کار اس پر عائد ہونی ہے۔ یہاں بھی ہمارا منتہائے نظر یہی ہے کہ ہم طلبہ میں حکومت خود اختیاری قائم کریں اور مدرسے کی معاشری زندگی اور اس کے فرائض کی تنظیم کی ذمہ داری انہیں پر ڈال دیں۔ لیکن یہ حالت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس کے لئے معلم کو ابتدا میں بہت غور اور کارش اور تدبیر کی ضرورت ہے اور اس نے قائم ہو جانے کے بعد بھی اسے ہمیشہ بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ نہ معلوم کس وقت اس مشین میں کوئی ایسی خرابی یا رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کو طلبہ خود دور نہ کر سکیں اور اس کی دوستانہ امداد اور مشورے یا مداخلت کے محتاج ہوں۔ لہذا موجودہ تعلیمی خیالات کی رو سے معلم کو نظام تعلیم میں ہمت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اسے پہلے کی طرح طلبہ کے بجائے خود کام کرنا نہیں پڑتا اور وہ مطالعہ اور محنت کی ذمہ داری حتی الامکان انہیں پر ڈالتا ہے لیکن اس کی تعلیمی، معاشری اور اخلاقی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ اہم اور نازک ہو گئی ہیں اور زیادہ متنوع صفات اور صلاحیتوں کی طاب ہیں۔ موجودہ بحث کو مکمل کرنے کے لیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ علامہ نصاب اور طریقہ تعلیم وغیرہ کی تنظیم کرنے کے معلم بحیثیت ایک انسان کے اپنے طلبہ کی اخلاقی تربیت میں کس طرح حصہ لے سکتا ہے۔

معلم کے پیشے کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو اسے تقریباً اور تمام پیشوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسے اپنے طلبہ کے دل و دماغ اور روح سے براہ راست سابقہ پڑتا ہے اور ان پر اس کی

شخصیت، اس فلسفہ کے زندگی اس نے طرز عمل کا اثر بلا واسطہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بچوں کی زندگی کے کسی خاص پہلو سے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے اور وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کی مجموعی صورت کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر یا انجینئر یا معمار کو اپنے کام کے موضوع سے محبت نہ ہو اور وہ اس کی انجام دہی میں مروت اور ہمدردی کا اظہار نہ کرے تو اس نقص کی وجہ سے اس کے کام میں کچھ ایسی خرابیاں واقع نہیں ہوگی۔ بے شک یہ صفات بجائے خود ہر شخص کے لیے مفید ہیں خواہ اس کا کوئی پیشہ ہو اور اسے انسانی فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ان کے نہ ہونے میں جو کچھ برائی ہے خود اس کی ذات کے لیے ہے اس کے کام یا فن کے لیے نہیں۔ یہ خلاف اس کے معلم کو ذی روح افراد سے سابقہ ہونا ہے جو اپنے ماحول کے اثرات کو ہر وقت قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور اس ماحول میں معلم کی ذات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ایک تو معاشرہ خود اسے طلبہ کے مقابلے میں بہتر حیثیت دیتا ہے اور اسے ان کی نظر میں بہت عزت اور اقدار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے زیادہ قابل، زیادہ تجربہ کار اور پختہ کار ہونے کی وجہ سے معلم ان پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور اس قوت سے کام لے سکتا ہے جو نفسیات کی اصطلاح میں ”نائیپر نفوذ“ کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔

سو عہد شباب کی بعض خصوصیات سے بحث کرتے ہوئے

یہ بتا چکے ہیں کہ نوجوانوں کو تحکم اور دباؤ بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کوئی کام کرانا چاہے تو فوراً اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عمر میں وہ شخصیت کے قدرتی اثر کو بہت جلد اور بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی شخص ان پر کسی لحاظ سے مثلاً قابلیت یا تہذیب یا سہرت سے ان کی فوقیت رکھتا ہے اور اسے ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی ہے تو وہ عقیدت اور وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی زمانہ ہے جب وہ اپنی تاثیر نفوذ سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر اس میں تسخیر اور تالیف قلوب کا اتنا مادہ ہے کہ طلبہ اسے بآزادمانی اور اس کی ہمدردی اور نیکی نہتی کے معترف ہوں تو مدرسے کے انتظامی معاملات اور ضبط و تادیب کے مسائل بہت کچھ حل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اس کو اپنی جماعت کا سرگروہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی ناراضی ان کے لئے بہت بڑی سزا اور اس کی خوشنودی بہت بڑا انعام ہو جاتی ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اساتذہ کو اپنے مزاج، طرز عمل اور عادات کے معاملے میں جو رفت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی تمام حرکات و سکنات اس کے اصول زندگی، اس کا اخلاق سب اس کے شاگردوں کی طبیعت پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ نفسیات اطفال اور جدید تعلیمی تحریکوں کا مطالعہ کرے اور اپنے علم اور استعداد کو بڑھاتا رہے اس طرح اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ اور مہذب بنائے۔ اپنی شخصیت

کی تربیت کرے اور اپنی ذات کو ان تمام خوبیوں کا زندہ نمونہ بنانے دکھائے جن کی وہ تلقین کرتا ہے۔ اس صورت میں طلبہ پر اس کا اخلاقی اثر بہت قوی اور دیرپا ہوگا۔ البتہ اس میں یہ احتیاط شرط ہے کہ اس کی اپنی شخصیت طلبہ پر اس درجہ غالب نہ آجائے کہ وہ ان کے ارتقاء نفس میں حارج ہو۔ کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اکثر والدین اور اُستاد جن کی طبیعت میں 'تھکم اور تسلا' کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو زبردستی اپنے عقائد اور خیالات کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور انہیں آزادانہ نشو و نما کا موقع نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے اکثر طبیعت اور ارادے کے کمزور اور سخت اور حوصلے سے عاری ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اپنے بزرگوں کے محتاج رہتے ہیں اور اپنی قوتوں سے کام لےنا نہیں سیکھتے۔ ان کی مثال ان چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کی سی ہے جو کسی بڑے درخت کے نیچے اگتے ہیں اور بڑھنے نہیں پاتے۔ اس شرط کے ساتھ ہم معلم کے ذاتی اثر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں گے کہ یہ دن شلوں میں طائر ہوتا ہے۔

معلم کئی طرح سے طلبہ پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالتا ہے۔ ان میں بچپن کے زمانے میں تقلید کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں، بزرگوں، ہم جماعتوں غرض ان سب لوگوں کی جن سے ان کو سابقہ پڑا ہے نقل اتارتے ہیں خصوصاً اپنے اُستادوں کی ہر بات میں تقلید کرتے ہیں۔ ان کی بات چیت کا طریقہ، ان کا لباس، ان کی عادتمیں غرض کوئی چیز اس تقلید کے اثر سے خالی نہیں رہتی۔ اُستادوں

کو چاہئے کہ ضرورت اطفال کی اس خصوصیت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ذاتی نمونے اور مثال نے ذریعے انہیں آداب مجاس، تہذیب و شائستگی اور عمدہ معاشری عادات کی تعلیم دیں۔ کیونکہ سیر بہر عمل، من بہر زبانی تعلیم کے برابر ہے۔ خصوصاً ابتدائی چند سال میں زبانی تعلیم کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اس وقت عملی مثال ہی کارگر ہوسکتی ہے کیونکہ اکثر بچے بہت سی باتیں بغیر پوری طرح سمجھے ہوئے محض فضلات کی تقلیدی حرکت کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں بچوں کی تربیت کی پہلی منزل یہی بلاواسطہ تقلید کی منزل ہے۔ اگر معلم کا اور گھر کے لوگوں کا ذاتی نمونہ اچھا ہے تو اس کے اثر سے بچوں میں بہت سی ایسی عادات پيدا ہوسکتی ہیں جو اگر اخلاق کا جزو نہوں تو اخلاقی سیرت کی تعمیر میں بنیاد کا کام ضرور دیتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خلق مدارات سے پیش آنا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا؛ اپنا کام صحت اور استقلال کے ساتھ انجام دینا، وقت کی پابندی صفائی کا اہتمام یہ تمام صفات ایسی ہیں جو تقلید اور مشق سے عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مدرسے میں طالبہ اپنے اُستادوں اور ساتھیوں میں یہ عادتیں پائیں گے تو وہ ان کی دیکھا دیکھی خود بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ بے شک جب طالب علم سن شعور کو پہنچتا ہے تو اسے بہت سی عادات اور رسوم و روایات اور اصولوں کے عقلی وجوہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اوائل عمر میں تربیت کا ایک معقول حصہ تقلید کے ذریعے انجام پاسکتا ہے۔

نفسیات کی اصلاح میں تقلید سے مراد مشابہت پیدا کرنے کا وہ عمل ہے جس کا تعلق زیادہ تر جسمانی حرکات اور عادات سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بچہ بہت سے کام سیکھ لیتا ہے جن کا اثر بالواسطہ اس کی طبیعت اور مزاج پر پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ دو نفسی کیفیتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان براہ راست دوسروں کے خیالات اور جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ نفسیات کی اصطلاح میں ہمدردی اور ناہمدردی کہلاتی ہیں۔ کسی شخص سے ہمدردی کا احساس ہمارے دل میں بھی جذبات پیدا کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوں۔ اس کی مثالیں ہر وقت ہمارے مشاہدے میں آنی رہتی ہیں کسی عزیز دوست کو ملول دیکھ کر ہم پر خود بھی رنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے "انسردہ دل انسردہ کند انجمنے را" بشرطیکہ اہل انجمن کو انسردہ دل سے کچھ ہمدردی بھی ہو۔ اگر ہم کسی خوش مزاج دوست کے پاس یا ایسے دوستوں کے حلقے میں چلے جائیں تو ہمارا غم غلط ہو جاتا ہے اور طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جذبات متعدی ہوتے ہیں اور گویا آگ کر ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا اثر خود بخود ہماری طبیعت پر ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ ہم کوشش کر کے یا عقلی دلائل کے ذریعے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ معلم مدرسے میں اپنی حیثیت سے فائدہ اُٹھا کر اور طالب کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے تعلقات پیدا کر کے ان کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے جذبات موقع کے

مناسب ہوں گے، اگر وہ رنج و غم، رضامندی اور ناراضی، غصہ اور رحم کا اظہار موزوں طریقے پر کرے گا تو اس کے شاگرد اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جذبہ سچا اور خالص ہو، تصنع اور مبالغے سے پاک ہو کیونکہ بچے بغارت اور ظاہرداری کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں اور اس شخص کی طرف سے بدظن ہو جاتے ہیں جس کے جذبات میں خلوص اور قول اور فعل میں مناسبت نہ ہو۔ جذبات کی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے عقیدت اور احترام پیدا کیا جائے۔ عمدہ چیزوں کی طرف رغبت اور خراب چیزوں سے نفرت دلائی جائے۔ بچوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا جائے کہ خوبصورت اشیا اور مناظر ان کے دل کو لپٹائیں اور بد صورت چیزیں بڑی معلوم ہوں۔ جذبہ عقیدت اور حسن ذوق بچوں کے دل میں آسانی کے ساتھ نشو و نما پاسکتا ہے اگر معلم کے اپنے جذبات سچے اور شائستہ ہوں اور اس کا مذاق پاکیزہ ہو، کیونکہ بچے ان جذبات کو اکثر غیر شعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور انسانوں کی جانب ان کا فطری رد عمل بھی وہی ہو جاتا ہے جو استاد کا ہے۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ ان کا ہمدردی کا جذبہ اس قدر وسیع کر دے کہ وہ ان کے تمام ماحول پر محیط ہو جائے کیونکہ ہم حقیقی معنی میں کسی چیز یا شخص کو اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے ساتھ ہمیں اس درجہ ہمدردی نہ ہو کہ ہم گویا اس کے دل میں اتر جائیں اور اس کے جذبات کو اپنا بنالیں ہم کسی خوبصورت نظم یا تصویر سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اندر وہی کیفیت جو شاعر یا

مصور کے دل میں تھی پودا نہ کر لیں۔ کسی کے ذہن درد کو بوری طرح محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہمدردی کے وسیلے سے گویا وحشی مصیبت خود ہم پر نہ گزر جائے۔

چھوٹے بچوں کے مدرسے میں معلم کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی مصیبت اور ہمدردی انسانوں تک محدود نہ رہے بلکہ انہیں بے زبان جانوروں اور پودوں سے بھی لگاؤ پیدا ہو جائے۔ مدارس جدید میں مختلف پالتو جانوروں کے پالنے کی تاکید کی جاتی ہے اور ان کی نگہداشت کی ذمہ داری بچوں پر سونپی ہے۔ اسی طرح وہ باغبانی کرتے ہیں، اپنی اپنی کھادیں میں پیلولوں کے درخت اور ترکاریاں وغیرہ بوتے ہیں اور ان کی نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے سلسلے میں جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پانی دینا، کھاد ڈالنا، کھدائی کرنا وہ خود ہی انجام دیتے ہیں اس کا متعدد محض یہی نہیں ہوتا کہ بچے پودوں اور جانوروں کی عادتوں کا مطالعہ کریں اور اس طرح مفید معلومات حاصل کریں بلکہ اس ذریعے سے وہ عالم نباتات اور عالم حیوانات سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جن میں احساس جمال زیادہ لطیف اور نازک ہوتا ہے اور جن کو زندگی کی لہر نہ صرف حیوانات میں بلکہ تمام عالم فطرت میں نظر آتی ہے پیلولوں اور پودوں اور قدرتی مناظر کو بھی اپنے آغوش مصیبت میں لے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مثلاً بہت سے فنارت پرست شاعروں کو خوبصورت مناظر کے نظارے سے دلی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے اور اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وردزورث (Wordsworth) نے کہا ہے کہ :-

”ہرے پھرے جنگل کا ایک ذرا سا اتر ہمیں انسان اور
نہیکی ہڈی کے متعلق ایسے حقائق سکھا سکتا ہے جو دنیا
کے تمام دانش مندوں سے ممکن نہیں۔“

اسی طرح سعدی نے اہل نظر کو آگاہ کیا ہے :-

ہر گ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفترست معرفت کردگار

لیکن صطرت کی یہ سبق آموزی ہر شخص کے لئے عام
نہیں۔ وہ انہیں کے لئے مخصوص ہے جن کے دل میں
ہمدردی کا انہماک سمندر موج زن ہے۔ ہر معلم کو بچوں میں
یہی ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے
ساتھ ساتھ معلم کو اپنی ذاتی مثال اور مدرسے کی تعلیمی
اور معاشرتی مشاغل کی تنظیم کے ذریعے طلبہ میں باہمی
ہمدردی پیدا کرنی چاہیے جو اشتراک عمل اور امداد باہمی
کی بنیاد ہے۔ اگر اس کے ساتھ مدرسے اور بیرونی دنیا میں
ربط اور تعلقات بھی قائم ہوں تو یہی ہمدردی وسیع تر انسانی
ہمدردی کی شکل اختیار کر لیتی ہے لیکن اس کے لئے
ضروری ہے کہ معلم خود بھی ہوشیار کرے کہ طلبہ کی ہمدردی
میں وسعت پیدا کرے اور وہ کسی خاص جماعت یا طبقے تک
محدود نہ رہے بلکہ انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ دنیا میں
جہاں کہیں کوئی غم زدہ انسان ہے وہ ہمارا دوست اور عزیز
ہے۔ جہاں کہیں لوگ کسی عمدہ انسانی مقصد کے لئے
جد و جہد کر رہے ہیں وہ ہمارے رفیق کار ہیں۔

آج کل تمام تمدن ممالک میں تفریق و اختلاف کا بازار
گرم ہے۔ خصوصاً مزدوروں اور سرمایہ داروں میں بڑی سخت

جنگ چھڑی ہوئی ہے اور مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ہر قسم کے لوگوں کی شدردی کا دائرہ اس قدر محدود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کے اغراض و مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں اور ان سے شدردی رکھتے ہیں لیکن دوسری جماعتوں کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض دولت مندوں کو مزدوروں کے طبقے سے ایک قسم کی نظری شدردی ہے لیکن وہ بھی ان کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھتے اور انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور اپنے انسانی حقوق کی حمایت کے لئے جنگ کر رہے ہیں۔ اس نفسی کیفیت اور کشمکش کا نقشہ بہت سے لوگوں نے اپنی علمی تصانیف اور انسانوں میں کھینچا ہے لیکن غالباً سب سے سچی اور جینی جاگتی تصویر امریکا کے مشہور افسانہ نویس اپٹن سنکلو (Upton Sinclair) نے اپنے معرکہ آرا ناول Oil (تیل) میں دکھائی ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے اس کا کچھ اندازہ پریم چند کے ناولوں چوگان ہنستی اور گوشہ عاقبت کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے کہ مدرسوں کے تمام طالبہ میں عالم گھر اتحاد کا احساس، مشترک انسانی اغراض کا احترام اور شدردی کا وسیع ترین جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہنچیں تو وہاں جرأت اور دیانتداری کے ساتھ ان تمام نرعی مسائل کا مطالعہ کریں جن کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں آپس میں یہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے اعلیٰ مرکزوں میں

آزادی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی مسانعت کرنا، تعلیم کو فرسودہ اور دور از کار معاملات اور مسائل تک محدود رکھنا اور تمام زندہ مسائل کی طرف سے بے اعتنائی برتنا، یہ باتیں نہ صرف روح تعلیم کے منافی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ان بے انصافیوں اور زیادتیوں کے تدارک کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی جو ہمارے معاشری اور سیاسی نظام میں رائج ہو گئی ہیں۔ بدقسمتی سے تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں اعلیٰ تعلیم پر بھی تنگ نظری اور قدامت پسندی حاوی ہے۔

جاپان اور انگلی میں حکومت نے علی الاعلان مسانعت کر دی ہے کہ ”خطرناک خیالات“ یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر داخل نہ ہونے پائیں۔ دوسرے ملکوں میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ اور مصلحت آمیز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ تعلیم گاہوں کے ذریعے ایسے خیالات کی اشاعت نہ ہونے پائے جو بعض زبردست اقتصادی اور سیاسی جماعتوں کے اغراض اور مفاد کے منافی ہوں۔ بقول حالی :-

بات سچی کہی اور انگلیاں اُٹھیں سب کی

سچ میں حالی کوئی رسوائی سی رسوائی ہے

یہ بحث بظاہر معلم اور اخلاقی تربیت کے عنوان سے

بے تعلق معلوم ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ طالبہ میں وسیع ترین انسانی ہمدردی پیدا کی جائے اور اس مقصد کی راہ میں جو جہالت اور تنگ نظری اور خود غرضی حائل ہے اس کو دور کر کے دیانت داری اور جرأت

کے ساتھ ان انسانی اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا جائے جو موجودہ تمدن کی بنیاد ہیں۔ اگر معلم خود تنگ نظر اور قدامت پسند ہوگا اور ہر اعم معاملے پر پتھرت کرنے میں قائل کرے گا یا بیرونی اثرات اس کی آزادی میں حائل ہوں گے تو تربیت کا اہم ترین مقصد فوت ہو جائے گا۔

ہمدردی سے ملتی جلتی دوسری نفسی کیفیت جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے تاثیر خیال ہے جس کی وجہ سے ہم میں وہ خیالات اور تصورات راہ پاتے ہیں جو اثر آدمی شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ یہاں یہی اس کی ضرورت نہیں کہ جو شخص دوسرے کے خیالات کا اثر قبول کرے وہ عقل کی رو سے یہی ان کا قائل ہو جائے۔ اثر آدمی شخص کا خلوص اور اس کے عقائد کی پختگی خود بخود ہمارے اندر ان خیالات کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی مثالیں یہی ہیں ہر وقت اپنے چاروں طرف نظر آئی غرض۔ اس کی ایک انتہائی صورت مسمریزم (Mesmerism) کے عمل میں پائی جاتی ہے جب معمول عارضی طور پر اپنی قوت ارادی کو بالکل کبھو بھٹھتا ہے اور عامل کے شر خیال کو اپنا خیال سمجھ لیتا ہے۔ یہ شک یہ تاثیر خیال کی انتہائی شکل ہے لیکن اس کو خرق عادت نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ ایک ایسی نفسی کیفیت کی انتہائی ترقی یافتہ صورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر بار بار طاری ہوتی ہے۔ ہم بالعموم ان لوگوں کی باتوں اور خیالات کو آسانی سے مان لیتے ہیں جو علم یا دولت یا قوت یا کسی اور حیثیت سے ہم پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر بات اور خیال کو اپنے خیال

پر ترجیح دیں لیکن اس خاص عالم یا فن یا شعبہ زندگی میں جہاں ہم ان کی فوقیت کے قائل ہیں ہم بعض اوقات اپنے ذاتی عقیدے اور رائے کے خلاف بھی ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ جس شعبے میں ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ علم یا تجربہ یا مہارت رکھتے ہیں وہاں ان کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم لباس یا خوراک یا ٹھکانے کے متعلق ایک جاہل کی رائے کو صحیح سمجھ لیتا ہے بشرطیکہ اُس کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص اس خاص معاملے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اس عالم کے سامنے کسی علمی معاملے کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے جو اُس کی رائے سے مختلف ہو تو وہ اسے سرگز قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کا مضحکہ اُڑائے گا۔ یہ نفسی کیفیت نہ صرف افراد پر طاری ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ جماعتوں اور شہروں اور ملکوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے عجیب و غریب خبریں اور افواہیں مشہور ہو جاتی ہیں جنہیں لوگ بے سوچے سمجھے مان لیتے ہیں مثلاً بعض شہروں میں کبھی کبھی تین چار سال کے بعد یہ خبر اُڑ جاتی ہے کہ شہر میں ”لال خورے“ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی ”مومیائی“ نکال کر لے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے سمجھ دار اور باخبر لوگ اس بات کو یقین کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پولیس جو نانبر خیال کیا تھوٹل سی سے محفوظ سمجھی جاتی ہے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ اُن لوگوں نے نہ کبھی

”لال خوردن“ کو دیکھا ہے نہ ”مومیائی“ کو، بلکہ ان میں سے اکثر تو ان الفاظ کے مفہوم سے بی بی تارائف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل تارائف اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی افواہ کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے قبول کر لیتے ہیں اور چونکہ یہ خبریں بہت جلد ایک سے دوسرے اور دوسرے سے دوسرے شخص تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے ان میں ذرا سی دیر میں وہ قوت اور زور پیدا ہو جاتا ہے جو بہت سے لوگوں کی ضم خیالی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح جماعت کی تاثیر خیال افراد کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس کی ایک اور مشہور مثال وہ افواہ ہے جو جنگ عظیم کے زمانے میں افغانستان کے ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ اسی سزاوردہ سپاہی آئے نہیں تاکہ جرمنی کے خلاف انگریزوں کی مدد کرے۔ انہی ہی تعداد کا دعویٰ ملک میں پہنچ جاتا بالکل خلاف حقیقت تھا۔ اس کے متعلق کوئی سرکاری اطلاع یا بیان شائع نہیں ہوا تھا۔ لیکن ملک میں خوف اور پریشانی کا دور دورہ تھا۔ لوگ کسی ”غلیظ افسانہ“ کے خواہشات تھے اور خواہش سے خیالی کو قوت پہنچتی ہے۔ یہ خبر خدا جانے کہاں سے اُٹھی اور اُنّا فائدہ سارے ملک میں پھیل گئی لوگوں کو اس کا اس درجہ یقین ہو گیا کہ بہت سے معتبر اور ثقہ لوگوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے

۱۔ اس واقعے کا ذکر ملازمہ اور لوگوں کے لکتن یونیورسٹی کے پروفیسر تعالیمات
ڈاکٹر فن (Nunn) نے اپنی کتاب Education—its Data and First Principles میں کیا ہے۔

اپنی ائمہ سے روسی فوج کے دستوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص حالتوں میں تاثر خیال کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے ان خیالات کا تجربہ کیا ہے جو تاثر خیال کے لیے سازگار ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ تاثر خیال کا اظہار اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم عامل یا اثر آنریں شخص کی سماعت یا قوت یا وجاہت کے قائل ہوں۔ اور کسی خاص معاملے میں ہماری یعنی معمول کی واقفیت اور عام یا تو بہت ناقص ہو یا اچھی طرح مربوط اور منظم نہ ہو اور ہم اس کو کسی نئے خیال کی تنقید کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ دوسرے یہ کہ اگر عامل اپنے عقیدے اور خیال میں یقینی کا اظہار کرے اور اس خاص معاملے میں اپنی رائے کو بہت وثوق کے ساتھ ظاہر کرے تو ہم اسے بغیر عقلی تنقید اور غور و فکر کے تسلیم کر لیں گے۔ اس اظہار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ میں بیان کرے۔ وہ اپنے عام انداز اور افعال سے بھی ایک خیال کو ظاہر کر سکتا ہے اور معمول پر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن جن معاملات کے متعلق شمارا اپنا عام یقینی

۱۔ ”تاثر خیال“ (Suggestion) کی نفسیات کا باقاعدہ مطالعہ گزشتہ چند سال ہی میں کیا گیا ہے۔ خالص علمی اور اصطلاحی تصانیف سے قطع نظر کہ اس نفسی پہلو کو فرانسیسی عالم لے بون (Le Bon) نے اپنی تصنیف ”Psychology of the Crowd“ میں اور تعلیمی پہلو کو پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے ”Suggestion in Education“ میں اچھی طرح پیش کیا ہے۔

اور باقاعدہ طور پر مرتب ہونا ہے ان کے بارے میں ہم دوسروں کی ناخیر خیال سے متاثر نہیں ہوتے۔

ناخیر خیال کے لیے ہم نے جن صورتوں کو سازگار قرار دیا ہے وہ سب معلم اور شاگرد کے رشتے میں موجود ہیں۔ معلم عام طور پر جسمانی اور دماغی اعتبار سے اپنے شاگردوں پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے زیادہ تجربہ کار ہونا ہے اور اس کی منصبی حیثیت کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی وقعت ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اکثر معاملات میں بچوں کی اپنی معلومات محدود ہوتی ہے اور اس طرح مربوط اور منظم نہیں ہوتی کہ ایک مدلل عقیدے کی شکل اختیار کرے اور وہ اس کی مدد سے نئے خیال اور نئے عقیدے کی نفوذ کر سکیں۔ اس حالت میں استاد اپنی ناخیر خیال کی صلاحیت کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر استاد ایسا کریں گے تو طالبہ کی ذہنی اور اخلاقی آزادی میں خلل پڑے گا اور وہ مختلف مسائل کے متعلق اپنی ذاتی رائے قائم نہیں کریں گے بلکہ محض اعلیٰ طریقے پر اس کے خیالات کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے خیال میں استاد کو ناخیر خیال سے کام نہ لینا چاہیے۔ بیشک اگر کوئی معلم اس قوت کا "یا اپنی کسی قوت کا بی بی جا استعمال کرے اور اس سے طالبہ کی ذہنی آزادی میں رکاوٹ پیدا ہو تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر معلم چاہے ہی تو اس ناخیر کو بڑی طرح نہیں روک سکتا۔ جہاں کہیں لوگ

مل جل کر رہتے ہیں ان کے خیالات اور عقائد، ان کی رائے، ان کے فلسفہ زندگی کا اثر غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے پر پڑتا ہے خصوصاً جب اس جماعت میں مختلف عمر اور قابلیت اور تجربے کے لوگ ہیں۔ اس لئے سوال محض یہ رہ جاتا ہے کہ معلم اس اثر کو بغیر احتیاط اور انتظام کے طلبہ پر پڑنے دے یا اس بات کو محسوس کر کے اس کی شخصیت ناظر خیال کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کو متاثر کر رہی ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس اثر کو ان کی تربیت کا ایک مفید عنصر بنائے۔ پہلی صورت میں اُستاد کا اثر ممکن ہے اچھا پڑے ممکن ہے برا۔ اسے اس عمل پر قابو کیا اس کی طرف توجہ تک نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت میں اسے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ اس کے خیالات و جذبات اسی کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کا عکس طلبہ کی طبیعت میں جھلکنا ہے۔ جب وہ کسی بات کے متعلق خلوص کے ساتھ پسندیدگی یا نفرت یا جوش یا بددلی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سب غیر محسوس طریقے پر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اس کا فرض ہے کہ ہر وقت اپنے خیالات، اپنی رائے، اپنے احساسات کا محاسبہ کرنا رہے تاکہ ان پر بالقصد اچھا اثر ڈالے۔ لہذا اُستاد کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ اس قوت کا استعمال کرے اور اپنے بہتر علم، وسیع اور پختہ تر خیالات کو طلبہ کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ ان سے شعوری استفادہ بھی حاصل کریں اور غیر شعوری طور پر بھی متاثر ہوں۔

اسی صورت میں آزادی خیال میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ

ہوگا بلکہ جس طرح ہر انسان اپنے ماحول کے مختلف اثرات سے مستفید ہوتا ہے اسی طرح طالب علم اپنے استاد کا اثر قبول کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ استاد ان خیالات کو جبر اور تنکیم کے ساتھ ان پر عائد نہ کرے کیونکہ اس کا اثر اگلی اوقات الٹا ہوتا ہے۔ طلبہ میں استاد کی مخالفت اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی ہر تجویز کو ہر مشورے کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ناخیر خیال کے عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خیال جبراً عائد نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ معمول کی طبیعت میں بہت آہستہ آہستہ ہر محسوس طریقے پر اثر کرنا ہے۔ اثر استاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ادعائی انداز سے اپنے شاگردوں کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی تقلید کریں گے حالانکہ ان کے ادعا اور تنکیم کی وجہ سے ناخیر خیال کی ساحراں کیفیت بالکل جاتی رہتی ہے۔

ادب، تاریخ اور فنون لطیفہ کی تعلیم اور فلسفہ زندگی کی ترتیب میں استاد اس قابلیت سے بہت کام لے سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں عقلی دلائل کی گنجائش کم اور ذاتی اثر ڈالنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ جب ادب کا معلم کسی عمدہ نظام کو پڑھ کر جیو مئے لگتا ہے یا جوش و خروش کے ساتھ کسی مستند ادیب کی تعریف کرتا ہے تو اس کے شاگردوں کے ادبی ذوق پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اسی طرح جب کوئی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ معلم کسی خاص تاریخی شخصیت کا بہت احترام کرنا ہے اور اس کا ذکر کرتے وقت اس کے انداز بیان اس کے چہرے پر بشرے غرض اس کی ہر ادا سے خلوص اور

عقودت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس کا احترام کرنے لگتا ہے علاوہ اس دوسری تعلیم کے معلم کا سب سے اہم اور مشکل فرض یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو زندگی کے صحیح اصولوں اور قدروں سے روشناس کرے۔ اس مقصد کے حصول میں زبانی تعلیم و تلقین کو بہت کم دخل ہے۔ نفسی زندگی کی تشکیل اور فلسفہ حیات کی ترقیب میں سب سے زیادہ اثر علمی مثالوں کا ہوتا ہے خواہ وہ گزشتہ زمانے کے مشاہیر کی ہوں جن سے طالب علم ادب اور تاریخ کے ذریعے روشناس ہوتا ہے یا اس کے اپنے بزرگوں استادوں اور دورِ حاضرہ کی بڑی بڑی شخصیتوں کی زندہ مثالیں ہوں جن سے اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ سابقہ پڑتا ہے۔ وہ معلم جس کا اخلاقی اصولوں اور قدروں پر پختہ ایمان ہے، جو اس ایمان کا بعض زبانی افراد نہیں کرنا بلکہ اپنے ”چھوٹے سے چھوٹے کام میں“ ہر بات اور ہر خیال میں اس کا علمی اظہار کرتا ہے، جس کی عادتیں ریاکاری اور صنم سے پاک ہیں، جو ہر کام کو محنت اور دیانتداری سے کرتا ہے، جو ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی امداد کرنے کو تیار ہے، ایسا معلم غیر محسوس طریقے پر اپنی زندہ مثال کے ذریعے ”طالبہ کو ایک بہتر اور بلند تر معیار زندگی سے آشنا کرتا ہے اور ان کی خراب عادتوں اور اذنیل میلانات کو دور کر کے ایک اعلیٰ اخلاقی سیرت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس تمام تفصیلی بحث کے نتائج پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈال کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں اور ان سب کو استعمال کر کے ہم کن مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدرے

کہ اخلاقی تربیت کا گہوارہ بنائیں۔ اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس تمام عناصر کی نئے سڑے سے نظام کریں۔ یہ عناصر کیا ہیں؟ اول، مدرسے کی روزمرہ کی زندگی، بحیثیت ایک معاشری ادارے کے۔ دوم، طالبہ کے کام کرنے اور مطالعہ کرنے اور استادوں کے تعلیم دینے کے طریقے۔ سوم، نصاب معلوم۔ چہارم مدرسے کا نظام ضبط و نادیب اور اس کی عام فضا۔ پنجم، معلمین کی جماعت۔ ہم ان سب سے اس طرح کام لیتا چاہتے ہیں کہ طالبہ میں عمرانی معاملات کی سمجھ ان کو انجام دینے کی قابلیت اور عمرانی اور اخلاقی مقاصد سے دلی تگاو پیدا ہو۔ ہم نے جو نقطہ نظر مندرجہ بالا صنعتات میں پیش کیا ہے اس کی دو سے مدرسے کو ایک حقیقی اخلاقی ماحول بنانے کے ایسے ضروری ہے کہ اسے ایک معاشری جماعت میں تبدیل کر دیا جائے جس میں انہیں اصولوں کی کارفرمائی ہو اور وہی طریقہ بنائے عمل مروج ہوں جو بہترین انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے محرکات عمل مہیا کیے جائیں جو بہترین انسانی کاموں کا باعث بنوئے نہیں یعنی تجسس اور تعصب کا شوق، خدمت کا 'لولہ'، کمپاں شخصیت اور اظہار خودی کی خواہش منہور اس کو اور یہ بھی لازم ہے کہ تعصب کے مضامین کی ترقیب اور ان کا انتخاب اس لحاظ سے کیا جائے کہ طالبہ کو اس ماحول سے پوری طرح واقفیت پیدا ہو جس میں انہیں اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہوں۔ اس نصاب کی تعلیم میں یعنی اس عام عملی مواد کو کتابوں اور استادوں کے مسائل سے مستثنیٰ کر کے طالبہ نے ذاتی تجربے اور علم کا حقیقی

جزو بنانے کے لئے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہئیں کہ طلبہ کو عمل اور فعالیت کا موقع ملے۔ ان کے تعمیر و تخلیق اور خدمت اور اظہار خودی کے رجحانات کی تسکین ہو۔ انہیں مل جل کر کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ اعتماد ذات احساس اور ذمہ داری کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس سے کام لیتا سیکھیں۔ ان صفات اور عادات کو آئندہ معاشری زندگی میں کارآمد بنانے کے لئے مدرسے کی حکومت اور نظام ضبط و تادیب میں بھی اس کی اجتماعی روح کا اظہار ہونا چاہیے۔ یعنی طلبہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ خود اپنے مشاغل کی تنظیم کریں۔ اپنے معاشری معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لئے خود قوانین بنائیں اور جماعتی ناظر اور تادیب کے ذریعے ان کی پابندی کرائیں۔ مطالب یہ ہے کہ مدرسے کے درسی اور معاشری مشاغل کی بنیاد یکساں اصولوں پر رکھی جائے تاکہ ایک طرف طلبہ میں تحصیل علم کے شغل میں ذمہ داری، اجتہاد اور اعتماد نفس کی صفات پیدا ہوں اور دوسری طرف غیر درسی مشاغل کی ترتیب اور معاشری معاملات کی تنظیم میں بھی ان صفات سے کام لے سکیں جو حرکت، انقلاب اور جمہوریت کے اس دور میں انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔ تعلیم میں اس انقلاب عظیم کو پیدا کرنا معلموں کی جماعت کا کام ہے جو ایک طرف ان تمام وسائل کو استعمال کر کے طلبہ کے لئے ایک اخلاقی ماحول اور اخلاقی محرکات عمل مہیا کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی شخصیت کے اثر سے ان میں براہ راست اخلاقی عادتیں اور اخلاقی اصولوں اور قوانین کا

احترام پیدا کرتے ہیں۔ نو عمر بچے اور نوجوان ان کی مثال
کی تقلید کرتے ہیں اور ہمدردی اور تاثیر خیال کی نفسی
کیفیات کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات اور ان کے جذبات
اور خیالات کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ
غیر محسوس طریقے پر ان میں اس نفسی زندگی اور معیار
عمل کی روشنی سرایت کر جاتی ہے جو معلم کی شخصیت
میں کارفرما ہے بشرطیکہ معلم نے اس پیشے کو منجبور کر
اور بددلی سے محض روزی کمانے کے خیال سے اختیار نہ کیا
ہو بلکہ وہ خود کو معاشرے کا اخلاقی نمائندہ اور بہترین
عمرانی اقدار کا حامل سمجھے اور انہیں اپنے شاگردوں تک
منتقل کرنے کو اپنا فرض منصبی خیال کرے۔

باب ششم

اخلاقی سیرت کی تعمیر

ہم نے گزشتہ ابواب میں اخلاق اور اخلاقی تربیت کے مفہوم سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مدرسے میں کون کون سے مسائل ایسے ہیں جو اخلاقی تربیت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے افراد میں کیا صفات اور خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ضمناً ان صفات کا ذکر گزشتہ بحثوں میں آچکا ہے اور ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ جمہوری معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس قسم کی سیرت کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم ترین انسانی خصائص سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا کسی نہ کسی حد تک اخلاقی سیرت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ان کی تشریح میں ہمیں اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا یعنی ارتقاء نفس کے اعتبار سے ان صفات کی نشو و نما ضروری ہے اور معاشری اور تمدنی حالات بلخصوص اپنے ملک کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان صفات

کی ترتیب کس تناسب سے کرنی چاہیے اور ان کی اضافی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ذہن میں دوبارہ اس نفسی حقیقت کو قازہ کر لینا چاہیے کہ انسان کی سیرت اس کے اعمال و کردار سب ان جہلی رجحانوں پر منحصر ہیں جو اس کو فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئے ہیں۔ انسان کا نفسی ارتداد ایک مسلسل عمل ہے جو ابتدائی غیر موزون حرکت اور فطری جبلتوں کے سادہ اظہار سے شروع ہو کر رتکہ رتکہ ماحول کے مختلف اثرات کے مانت عادات اور طبیعت کی خصوصیتوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے تمام اخلاقی اصول ہمارے عقل اور شمارا علم اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی لیے معلم کے واسطے جو ذہن اور سیرت کی تربیت کرنا چاہتا ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ ان نفسی رجحانات کا بغور مطالعہ کرے جو عمر کی مختلف منزلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے مشاغل اور اعمال کے متحرک ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کے تمام درسی اور غیر درسی مشاغل ہی نظلم اسی طرح کرے گا کہ ان میں ان نفسی رجحانات کو اظہار کا موقع ملے اور ان میں ربط و ترتیب قائم ہو تو طالبہ جو ایچہ حاصل کریں گے، حواہ اس کا تعلق علمی قابلیت سے ہو یا اخلاقی عادات اور عادات سے، وہ ان کی شخصیت کا جزو ہو جائے گا کیونکہ ان کے مشاغل کی متحرک خود ان کی ذات ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر ہم مدرسے میں طالبہ کے فطری شوقوں اور رجحانوں کی طرف توجہ نہ کریں گے اور ان کو نظر انداز کر کے خارجی محرکات مثلاً استاد کا خوف یا انعام کے لالچ یا باہمی رشک و مسابقت کے جذبے کے

تکم لیں گئے تو ان کی تعلیم منحصر سطحی ہو گئی اور ان کے اعمال اور سیرت پر کوئی دیرپا اثر نہ ڈالے گی۔ اس لیے علم النفس کا یہ تقاضا ہے کہ معلم بہت غور سے بچپن کے آزادانہ افعال و مشاغل کا مطالعہ کرے کیونکہ ان کے جبلی رجحانات کا اظہار سب سے زیادہ خوبی اور وضاحت کے ساتھ ان کے کھیل کود اور ان کے کاموں میں ہوتا ہے جنہیں وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ یہ مشاغل نفسیات کے نقطہ نظر سے بجائے خود اتنی اشدیت نہیں رکھتے جتنی انہیں ”علامات“ کے طور پر حاصل ہے اس لیے کہ ان کے معنی اور منشا پر غور کرنے سے طالبہ کی نفسی زندگی کے متعلق بہت مغین معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلم کو چاہیے کہ ان معلومات کی روشنی میں بچپن کے تعلیمی ماحول کو اس طرح منظم کرے کہ ان کے جبلی رجحانات پسندیدہ حالتوں میں تبدیل ہو جائیں اور عمدہ سیرت کی بنیاد بن جائیں۔ اسی جماعے کے ان ابتدائی الفاظ کو ”بچپن کے ماحول کو اس طرح منظم کرے“ ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ موجودہ نظریہ تعلیم کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم براہ راست اپنے عقائد اور جذبات اور معلومات بچپن میں منتقل نہیں کر سکتے اور نہ ان میں بلاواسطہ وہ عادات اور صفات پیدا کر سکتے ہیں جو معاشری زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ ان عادات و صفات کی تعلیم مہن ماحول کی وساطت لازم ہے یعنی تعلیم پانے والوں کے لیے ایسے حالات اور مشاغل مہیا کرے جائیں جن کی مدد سے وہ علمی طور پر ان معلومات اور صفات کو حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بار بار اس بات پر زور

دیا ہے کہ اخلاقی تربیت میں لغائی اور ذہنی تعلیم کے بجائے ایسے حالات اور مواقع پیدا کیے جائیں بالفاظ دیگر ایسا ماحول مقرر کیا جائے جس میں زندگی بسر کرنے سے اخلاقی سیرت کی تعمیر ہو سکے۔ اس امر پر ہم کتاب کے ابتدائی حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اخلاقی سیرت کی تعمیر و تکمیل میں ہمیں کن صفات و شعوریں طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی بحث کی بنیاد و مائدہ حال کے دو جدید مفکرین پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اخلاقی سیرت کے نون اف

اور لازمی اجزاء قرار دیے ہیں :—

اول قوت عمل یا کارکردگی کی صلاحیت۔ ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ کمال شخص فی سیرت بہت مضبوط ہے یا بہت پختہ ہے۔ اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے انجام دینے میں استقلال، محنت، جرات اور حوصلے سے کام لیتا ہے۔ یہ اعلیٰ صفات ہیں جو بحکمت مجموعی ہماری سیرت کے اس رخ کو ظاہر کرتی ہیں جو ہمیں مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور مایوسیوں اور شکستوں کا مقابلہ کر کے آخر کار کامیابی کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں یہ عنصر نہ ہوگا وہ اپنے ارادوں کو عمل

اس کی تفصیلی بحث انہوں نے Democracy and Education میں مختصر پتھی School and Society میں کی ہے۔

میں نہیں لا سکتا عام اس سے کہ وہ ارادے اچھے ہیں یا برے۔
 ہر ارادے اور عمل کے درمیان بالعموم ایک طویل منزل حائل
 ہوتی ہے جس میں انسان کو گوش اور جد و جہد سے کام لینا
 پڑتا ہے۔ مسائل کی تظہر کر کے اور مادی اور نفسی حالات کو
 غائبو میں لاد اپنے ماحول کو اپنا مددگار بنانا پڑتا ہے جو شخص
 صرف تھک ارادوں کی پونجی لے کر زندگی کے سفر پر روانہ ہوتا
 ہے اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ ہم اس کی نیک بختی کی ایک
 حد تک تعریف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ نفع نہیں
 ہوتی کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اس صورت
 حال کی ایک بہت عمدہ مثال ٹالسٹائی (Tolstoy) کے
 ایک مشہور انسانے میں ملتی ہے جس کو رسل (Russel)
 نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ ایک روسی خاتون کا قصہ
 بیان کرتا ہے جس نے ٹھیٹر میں ایک نہایت افسانہ ڈراما
 دیکھا تھا۔ دسمبر کا زمانہ تھا اور آدھی رات کا وقت۔ کراے
 کی سردی پر دہی تھی۔ یہ خاتون اپنی گاری میں بیٹھ کر
 گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ ڈرامے کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر
 ہوئی تھی اور اس پر اس درجہ رقت طاری تھی کہ وہ راستے
 بھر قصے کے ہیرو کی خیالی مصیبتوں کو یاد کر کے روتی رہی۔
 لیکن نہ اس میں اتنا تشہیل تھا نہ قوت عمل کہ اپنے اس
 گریبان کا خیال کرنی جو سردی میں باہر بیٹھا ہوا گاری چلا
 رہا تھا اور گھر تک پہنچنے سے پہلے ٹھیٹر کو مر گیا۔ اس کہانی
 سے معلوم ہوتا ہے کہ تھک کاموں کے لئے محض نیک دلی اور
 رشتہ قلب نہیں بلکہ تشہیل کی وسعت، حالات سے واقفیت
 اور عمل کی صلاحیت بھی درکار ہے تاکہ جذبات کو عمل کا

جامہ پہنایا جائے یہ صفات سب لوگوں میں یکساں نہیں ہوتیں۔ کسی میں زیادہ عرونی میں کسی میں کم۔ لہٰذا ہر تندرست اور صحیح دماغ رکھنے والے بچے میں نظارت یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرے نہ کہانے کسی طرح اپنے عمل کا سکہ اپنے ماحول پر جمائے۔ یہ وہی خواہش ہے جو چھوٹے بچوں کے کھیلوں میں ان کی تعمیر و تقویٰ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس تقاضائے عمل کی حقیقت کو سمجھنا اس کو ایسے مشاغل میں استعمال کرنا جو تعلیم و تربیت کے مقاصد میں مبینہ ہوں اس کو حسب توقع اپنانا اور راد پر لگانا تاکہ بچے میں مایوس عادتیں پیدا نہ ہوں یہ مدرسہ اور معلم کا فرض ہے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ مختص قوت عمل حسن سیرت کی ضامن نہیں ہوسکتی کیونکہ قوت ایک وسیلہ ہے جو اچھے برے دونوں طرح کے مقاصد کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔ ہمیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں جن میں افراد اور جماعتوں نے اپنی قوت کو ایسے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے جو معاشری مفاد کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے بہت سی حواہیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اس لئے قوت عمل کو قابل قدر اخلاقی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشری نقطہ نظر سے مفید کاموں میں صرف ہو۔ اس کے لئے دو اور صفات کا ہونا لازمی ہے یعنی قوت فیصلہ اور ذکاوت احساس۔

انسانی سیرت کا عقلی یا ذہنی پہلو اس وقت مکمل ہوتا جبکہ انسان کی قوت فیصلہ کی تربیت کی جائے۔ یہ

قوت محض علم تک محدود نہیں بلکہ عقل اور اس کے استعمال کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جب ہمارا علم مربوط اور منظم ہو، جب وہ ذہن میں روشنی پیدا کرے، سمجھ میں مدد دے، جب اس کی بدولت ہم میں معاملات کی سمجھ، احساس تناسب، موقع شناسی اور مصلحت اندیشی پیدا ہو جائے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیصلے کی قوت رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ ایک طالب علم تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے ملک اور دوسرے ملکوں کے حالات پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ محض یہ ہو کہ اسے بہت سے نام اور تاریخی واقعات یاد ہو جائیں جن کو وہ مثلاً امتحان کے وقت بیان کر سکے تو اس کی معلومات پر جان بڑھے گی اور اس سے اس کی قوت فیصلہ کی تربیت میں مدد نہ ملے گی۔ ہر خلاف اس کے اگر تاریخ کے مطالعے سے اس میں انسانی معاشرے کی ارتقاء کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، اگر وہ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرے کہ موجودہ تمدن نے کس طرح رفتہ رفتہ ابتدائی مدارج سے ترقی کی ہے اور اس میں انسانوں کی متحدہ کوششوں کو کس درجہ دخل ہے، اگر وہ اس علم کو اپنے عہد کی زندگی کے سمجھنے اور اس کے فرائض کو ادا کرنے میں استعمال کر سکے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں تاریخ کے مطالعے سے قوت فیصلہ پیدا ہو گئی ہے یعنی اب وہ تاریخی واقفیت کو مدنی مسائل اور انسانی معاملات کا فیصلہ کرنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہی حال ہر تمام علوم کا ہے۔ جب ان کے مطالعے سے انسان کے طرز عمل پر

اثر پڑتا ہے اور اس میں معاملاتِ دہمی کا مادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عقل اور قوت فیصلہ کی رویت میں معین ہوتے ہیں۔ لہذا اس قوت کی نشو و نما میں صرف نصابِ تعلیم کی اصلاح کو دخل ہے بلکہ اس کا انتصار بھی حد تک طریقہ تعلیم و تحصیل پر ہی ہے۔

تیسری صفت جو عمدہ سیرت کا جزو ہے جذبات سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص میں قوتِ عمل اور قوتِ فیصلہ دونوں موجود ہوں مگر وہ زکاتِ احساس سے محروم ہو تو یہ معاشرے کا مفید رکن نہیں بن سکتا۔ لوگ اپنی عقل اور علم کو نہایت قابلیت کے ساتھ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور چونکہ ان میں قوتِ عمل ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہی ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہوں کی مثالیں ملتی ہیں اور خود ہم میں سے بھی ایک کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جن کو معاشری اغراض و مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں جن کو اخلاق کے اصول بالکل مجرور اور دور از کار معلوم ہوتے ہیں جن میں روح انسانی کی بلند تر آرزوؤں کی مطلق حس نہیں۔ وہ گڑبھا کے مہندک کی طرح اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ موجودہ صنعت و تجارت کے تمدن میں ایسی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت زبردست مثال سنڈائو (Sinclair) نے اپنے ناول میں جس کا اوپر ذکر آچکا ہے ورنن روسکو (Vernon)

(Roscoe) کی شخصیت میں دکھائی ہے جس کا مقصد حیات یہی تھا کہ وہ زمین سے مٹی کا قہل نکال کر اپنی دولت میں اضافہ کرے اور اس راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہوں ان کو بلا تامل ہر امکانی ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے حصول کی دھن میں اس کے نزدیک انصاف، دیانتداری، مروت، انسانیت یہ سب محض بے معنی الفاظ تھے، اور ظالم، بے دردی، رشوت، بددیانتی ہر چیز جائز تھی۔ اگر اس کا کوئی صہب العین تھا تو محض یہ کہ اس کا کام نہایت خوبی اور انتظام کے ساتھ چلتا رہے اور اس میں سے ہر قسم کے اسراف کو دور کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی جماعت میں تمام افراد ایسے ہی ہوں گے تو اس کا سارا کام بند ہو جائے گا۔ ”ہر شخص کا ہاتھ دوسروں کی متخالف مہموں اتھا رہے گا“ اور کسی شخص کو سوائے اپنی ذاتی اغراض کے کسی چیز سے دلچسپی نہ ہوگی۔ لہذا معلم کا، اور مدرسے کی تعلیم کا، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ کے جذبات کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان میں ذکاوت احساس پیدا ہو، وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوں۔ جب انہیں کسی اہم معاشری تحریک یا اخلاقی مسئلے سے سابقہ پڑے تو وہ اس کی طرف دل سے توجہ کریں اور اس پر محض اپنے شخصی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لحاظ سے غور کریں۔ ہر کام میں اس بات کو مدنظر رکھیں کہ اس کا رد عمل دوسروں پر کیا ہوگا، اس میں ان کی حق تلفی تو نہ ہوگی، ان کے جائز جذبات کو تھپس تو نہیں لگے گی۔ جب انسان کے نفس میں ذکاوت احساس کی بدولت

ممدردی، اور فراخ دلی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ذات کے تنگ دائرے سے نکل کر تمدنی اغراض و مقاصد سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا شخصی نصب العین اجتماعی نصب العین سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ امتیازی شان پیدا ہو جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ میں اور دوسروں میں بے جا فریق نہ کرے اور اپنی پٹائی اور بہتری اُن مشاغل میں تلاش کرے جن کا نتیجہ معاشری لحاظ سے قابل قدر ہو۔ انسانی ممدردی کی وسعت اور گہرائی کے متعلق جو کچھ کہا جا چکا ہے وہ اس موقع پر بھی صادق آتا ہے۔

اب ہم برٹرنڈ رسل کے خیالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اُس نے انسانی سیرت کے اہم ترین تضائل کیا قوار دے دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صفات ایسی نہیں ہوتی چاہئیں جو بعض لوگوں کے لئے موزوں ہوں اور بعض کے لئے نہ ہوں۔ ہمیں اُن عام صفات کی تلاش ہے جو ہر تربیت یافتہ انسان کے لئے مفید اور ضروری ہیں۔ وہ اس نقطہ نظر کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کرتا ہے:—

”کچھ صفات ایسی ہیں جو سب انسانوں کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ بعض کے لئے مفید ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سب کے لئے ضروری اور مطلوب ہیں۔ بدشک نہیں صفتوں کی ضرورت ہے، سائنس دانوں کی ضرورت ہے، بزمی مدبروں کی ضرورت ہے لیکن اُس کے ساتھ مل چلائے

والے' آٹا پھسنے والے اور نان پائی بھی درکار ہیں۔ وہ صفات جن کی بدولت انسان کسی خاص شعبہء عمل میں امتیاز حاصل کرتا ہے عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سب نے لینے عام ہو جانا کچھ اچھا نہیں۔ شیلے (Shelley) ایک شاعر کے دن پیر کے کام کو اس طرح بیان کرتا ہے :-

'وہ نور کے تڑکے سے جھپٹتے وقت تک اس نظارے سے اطف آٹھاتا ہے' کہ سورج کی کرنوں کی جوت سے ساری فضا جگمگا رہی ہے اور اس کی تہ میں سبز گائی کے اندر شہد کی مکھیاں کھیلتی پھرتی ہیں۔ اس کی پلا جانے یہ کون ہیں' کہا ہیں !

یہ عادت ایک شاعر کے لینے ضرور قابل تعریف ہے۔ لیکن کسی اور شخص مثلاً چوٹی رساں کے لینے نہیں۔ لہذا ہم ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو ہر شخص میں شاعرانہ طبیعت کی نشو و نما کرے۔ مگر بعض صفات عام طور پر مفید اور پسندیدہ ہیں اور ہم یہاں صرف انہیں سے بحث کریں گے۔ سماوی خیال میں چار صفات ایسی ہیں جو مل کر بہترین سیرت کی بنیاد بن سکتی ہیں :-

(۱) قوت (۲) جرات (۳) ذکاوت احساس (۴) ذہانت میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فہرست مکمل ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو بہت کافی ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پوری طرح یقین ہے کہ اگر بچوں کی دماغی جسمانی اور جذباتی تربیت میں غور اور

احتیاط سے کام لیا جائے تو یہ صفات بہت عام ہوسکتی ہیں۔“

اس کے بعد رسل (Russel) نے ان چاروں صفات سے بنے بعد دیکھ کر بحث کر کے بتاوا ہے کہ ان کا مفہوم اس کے ذہن میں کیا ہے اور یہ کس طرح انسانی سیرت کی تکمیل کرتی ہیں۔ پہلی دو صفات یعنی قوت اور جرأت ایک حد تک قہر کی ہے۔ یہاں ”قوت عمل“ میں شامل ہیں۔ لیکن رسل ان دونوں میں امتیاز کرنا ہے۔ قوت کا تعلق اس کے خیال میں زیادہ تر جسم سے ہے۔ اگر بچے کی جسمانی صحت اچھی ہے اور اس کے بدن میں طاقت ہے تو اس کو علیحدہ مقابلہ کم محسوس ہونے لگی۔ اور وہ زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں اتنا مہمک نہیں ہوتا کہ اپنے جسم کے سوا دنیا کی اور تمام چیزیں اس کو بے معنی اور بے لطف معلوم ہوں۔ اسے گونہ بہش کے واقعات اور اشخاص اور خارجی چیزوں سے دانچسپ ہوگی اور وہ محنت سے جی نہیں چرائے گا۔ وہ دوسروں کی خوش حالی کو دیکھ کر حسد نہیں کرے گا کیونکہ حسد کمزوری اور بیماری کی نشانی ہے۔ وہ عام طور پر خوش اور بے شاش رہے گا اور اپنے اوپر انصاف کی اور بے دلی کو عداوت نہیں ہونے دے گا۔ رسل اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ بعض صورتوں میں قوت کے نتائج برے بھی ہوتے ہیں اور بعض مستثنیٰ حالات میں لوگوں نے اس کے بغیر بھی برے برے کام انجام دیے ہیں۔ لیکن بے شک مجموعی سمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ قوت سیرت کا ایک لازمی عنصر ہے اور جو نظام طالبہ میں قوت پیدا کرنے پر زور نہیں دیتی وہ اپنے مقصود میں کامیاب

نہیں ہوسکتی۔ خصوصاً موجودہ زمانے میں جب زندگی پر
محکمت اور جد و جہد کا قانون حاوی ہے۔

دوسری صفت ہے جرأت، یعنی خوف پر غالب آنے کی
قوت۔ ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری حرکات اور اعمال کو خوف
سے پاب رکھنا چاہیے بلکہ اپنے خیالات اور جذبات میں بھی
اس کو راہ نہ دینی چاہیے۔ بچوں کے لیے یہ تعلیم جس
پر مثلاً انگریزوں کی تربیت مبنی ہے، گائی نہیں کہ وہ خوف
کو ظاہر نہ کریں۔ کیونکہ اگر خود دار یا دوسروں کی شرم اور
لحاظ کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان ظاہری
حرکات کو روکیں گے جن سے خوف کا اظہار ہوتا ہے اور جو عام
طور پر معذور سمجھی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
خوف دماغ کے غیر شعوری حصے میں پہنچ کر ان کے اطمینان
اور سکون قلب کو غارت کر دے گا اور زندگی پر نئے نئے پھس
بدل کر عجیب و غریب شکلوں میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اس
مسئلے پر ماہرین تحلیل نفسی (Psychoanalysts) نے اپنی
تحقیقات سے درجہ بہت کچھ روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ
انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوف بنکے ہر قری جہلت
کو دبا دینے سے کیا کیا خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ علاوہ
اس کے جسمانی خوف پر غالب آنے کی فوشش میں اکثر راے
عامہ کا یا دوستوں کی ناراضگی اور لعن طعن کا بھیا خوف پیدا
ہو جانا ہے جو سہرت کی اعلیٰ تربیت میں خارج ہونا ہے
کیونکہ اتنے عمر میں انسان اپنے ہر کام میں اسی خوف
ملاست کو اپنا راہبر بنانا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ
اخلاقی سیرت کے درجہ کی ارتقاء میں یہ محرک عامل

یہی ایک وقت میں مفید ثابت ہوتا ہے لیکن سپورٹ کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ملامت کے خوف اور دوسروں کی رفا جوئی دونوں پر غالب آ جائے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ سچی جرأت طلبہ میں کس طرح پیدا کی جائے؟

اس جرأت کو پیدا کرنے میں صحت اور قوت دونوں کو دخل ہے۔ وہ اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب انسان کو یہ خطرہ موقعے پیش آئیں اور وہ دل کو منہمک کر کے دانش مندی سے کام لے کر ان موقعوں پر کامیابی حاصل کرے۔ اس قسم کی جرأت کی ایک نہایت عمدہ مثال ایک انگریز افسانہ نویس ”سپیئر“ (Sapper) نے اپنے شعرو ”بل ڈاگ ڈرممنڈ“ (Bull Dog Drummond) کے کردار میں دکھائی ہے۔ اس میں غہر معمولی جسمانی قوت ہے جو اس کے دل کو قوی دیکھتی ہے، اور جنگ عظیم نے ہولناک تجربات کی بدولت یہ قابلیت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے ہوش و حواس کو مجتمع کر کے کر سکتا ہے۔ بلکہ خطرہ اس کے حواس اور اس کے دھن کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ یہ جرأت دراصل جسمانی جرأت ہے جس میں ذہنی تربیت کے شریک ہو جانے سے کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے عام جذبہ جرأت کی نشو و نما کرنی ہے جس کی بدولت انسان زندگی کی تمام مشکلات کو مردانہ طور پر برداشت کرے، خواہ وہ خارجی ہوں اور جسمانی دلداری کی طالب ہوں، خواہ داخلی جن کے مقابلے کے لیے ضبط نفس درکار ہے۔ اس جذبے کی تربیت کے لیے انسان میں دو گہری نفسی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے یعنی

ایک تو خودداری یا عزت نفس کا احساس اور دوسرے ذاتی اغراض سے قطع نظر کر کے زندگی سے بے غرضی رکھنا اور اس کا غور شخصی نظر سے مطالعہ کرنے کی صلاحیت - عزت نفس کا احساس انہیں لوگوں میں ہوسکتا ہے جن کی زندگی کا مرکز خود ان کی ذات کے اندر ہو، اس معنی میں نہیں کہ وہ تنگ نظر یا خود غرض یا نفس پرست ہوں بلکہ اس معنی میں کہ ان کے خیالات اور مقاصد اور رائے ان کے اپنے تجربے اور فکر کا نتیجہ ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ بے غرضیت انسان کے ان کو آزادی فکر و عمل کا حق حاصل ہے جس سے کوئی شخص انہیں محروم نہیں کر سکتا - برخلاف اس کے جن لوگوں کے خیالات اور جذبات اور افعال محض دوسروں کی تقلید پر مبنی ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کی تکسین کے خواہاں رہتے ہیں ان میں حقیقی جرأت پیدا نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ انہیں برا کہیں یا حقیر سمجھیں - اس کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ فیشن کے، یا عوام کے توہمات اور مہمل رسم و رواج کے غلام ہو جاتے ہیں اور جوہر انسانیت کی بے حرمتی کرتے ہیں یا ان میں جھوٹا انکسار اور دیاکاری پیدا ہو جاتی ہے اور عزت نفس جو تمام فعالی نیکیوں کی بنیاد ہے جانی رہتی ہے - لہذا تعلیم کے ذریعہ طالبہ میں عزت نفس کے احساس کو اُتھارنے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے - دوسری شرط جو اعلیٰ قسم کی جرأت پیدا ہونے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں زندگی کو غور شخصی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ہو۔

جس شخص کی تمام اہمیتیں اور اندیشے اپنی سی ذات نے
 ساہواریستہ ہوتے ہیں، وہ اطمینان قلب کے ساتھ نفسی خطرے
 کا خصوصاً موت کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نزدیک
 اپنی موت گویا تمام دنیا کا خاتمہ ہے۔ وہ نہیں سمجھ
 سکتا کہ کائنات میں بہت سی قوتیں اور اجتماعی اور
 اخلاقی نظام ایسے ہیں جو فرد کی زندگی سے اہم تر
 بلند تر اور بے نیاز ہیں اس لئے اپنی ذات کو بے غور معمولی
 اہمیت دینا ایک منہمکہ خیر حیرات ہے۔ اسے یہ
 احساس ہونا ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور ترقی اسی
 جیسے انسانوں کے عمل پر منحصر ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک
 آدمی کی زندگی کا چھوٹا سا نقصان ہوا چراغ بجھ جائے
 لیکن اس کا نام کسی زبردست ادبی یا اخلاقی یا معاشی
 کارنامے کی بدولت ہمیشہ روشن رہے اور اسے زندہ جاوید بنا
 دے۔ بہر حال جب تک انسان اپنی محدود ذات کی طرف
 سے بے تعلقی کی یہ شان پیدا نہ کرے اس میں حقیقی اخلاقی
 جرأت کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اس امداد طبیعت کو
 پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان نفس کشی اور نوک
 دنیا اختیار کرے اور بے سبب تکلیفیں اٹھائے کہ نزدیک نفس
 کا ذریعہ قرار دے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور ملکوں میں
 ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس راہ پر
 فلسفہ زندگی کو اختیار کیا ہے اور وہ نئی حیات کے ذریعے
 اپنی نجات کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی
 فطری خواہشوں اور قوتوں کی توسیع و تربیت کر کے ان کو
 اخلاقی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے

ارتقاء شخصیت کا جو نقطہ نظر اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ ”نفی حیات“ کے سراسر خلاف ہے اور اس کی رو سے اخلاقی تربیت کا نقطہ آغاز یہی فطری خواہشات اور جبلتیں ہیں جن کو ہم اپنے ماحول کے اثر اور تجربے کے ذریعے زیادہ وسیع اور منظم بناتے ہیں اور بلندتر مقاصد سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس لیے غیر شخصی انداز طبیعت پیدا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم بچپن میں مختلف قسم کے قابل قدر مقامات سے دلچسپی پیدا کریں اور ان کو ان کی ذات کے محدود دائرے سے نکال کر ان علوم و فنون اور مشاغل سے روشناس کریں جن میں ملہک ہو کر وہ حقیقی معرفت نفس حاصل کریں اور ان کی خودی اس درجہ وسیع ہو جائے کہ وہ خارجی دنیا کے بہترین عناصر کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ رسل نے بتایا ہے کہ وہ بہترین اور قابل قدر عناصر کیا ہیں جو انسان کی خودی کو وسعت بخشتے ہیں:—

”فطرت انسانی میں بعض چیزیں ایسی ودیعت کی ٹٹی ہیں جو بغیر کوشش کے ہمیں خودی کی تنگ چار دیواری سے باہر لے جاتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عام محبت کا جذبہ ہے خصوصاً والدین کی محبت جو بعض لوگوں میں ایسی وسیع شکل اختیار کر لیتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیتی ہے۔ اسی قسم کی دوسری چیز علم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشہور عالم فلکیات گلیلیو (Galileo) کو نوع انسانی سے کوئی خاص محبت تھی لیکن اس نے

اپنی زندگی یقیناً ایک ایسے مقصد کی خاطر بسر کی جس کو موت ہی تمام نہ کر سکی۔ اس طرح ایک دوسری چیز آرٹ ہے بلکہ دراصل یہ کہنا چاہیے کہ جس حد تک انسان اپنے جسم کے علاوہ خارجی چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے اسی حد تک اس کی زندگی غیر شخصی شہنی جانی ہے۔ گو بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوئی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس شخص کو بہت سی چیزوں سے قلبی تعلق اور دلچسپی ہوتی ہے اسے زندگی تو خیر یاد کرتے وقت اس قدر غلغلو نہیں ہوتی جتنی اس بیچارے شکی دائم الغرض آدمی کو جس کی دلچسپی اور توجہ ہمیشہ اپنی ہی بیماریوں اور تکلیفوں تک محدود رہی ہو۔ لہذا جرأت کی تکمیل اس آدمی کی شکستہیت میں ہوتی ہے جو بہت سی دلچسپیاں رکھتا ہے اور یہ محسوس کرنا ہے کہ اس کی ”خردی“ دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ خود کو حقیقہً جانتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کی قدر و احترام کرنا ہے جو اس کی ذات کے مابوا میں۔ یہ بات صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کی جبلتوں کو آزادی حاصل ہو اور اس کی ذہانت پوری طرح ٹم کر رہے ہو۔ ان دونوں کے اتحاد سے جو سمگیر وسعت نظر پیدا ہوتی ہے اس سے نہ تو نازک الدنیا راسخ آشنا ہوتا ہے نہ نفس پرست عیاش۔ اس طبیعت کے آدمی کے لئے اپنی موت ایک بہت معمولی سا واقعہ ہے۔ یہ جرأت حقیقی اور ثبوتی

ہوتی ہے اور اس کی ہمدان جبلت پر قائم ہوتی ہے۔ یہ محض منفی جرات نہیں جو فطری جذبات کو دبائے سے پیدا ہو۔ اس قسم کی ثبوتی جرات کو میں سیرت انسانی کی نگاہ کے لئے ایک بہت اہم عنصر سمجھتا ہوں۔“ - ۱

سیرت انسانی کی تیسری صفت رسل (Russel) کے نزدیک ذکاوت احساس ہے یعنی انسان کا جذبات کے معاملے میں سریع الحس ہونا تاکہ ماحول کے مختلف محرکات اس میں مناسب جذبات پیدا کریں۔ جس شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش کی اچھی اور بری، خیر اور گوار اور ناگوار چیزوں سے مناسب طریقے سے متاثر ہو سکے وہ معاشری اور اخلاقی زندگی میں کامیابی کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عمل کے محرک ہمیشہ جذبات ہی ہوتے ہیں یا کم از کم عمل کو مستقل اور مسلسل بنانے کے لئے وہ قوت محرکہ درکار ہے جو جذبات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ نفسیات نے انسانی عمل کے تین عناصر بتائے ہیں یعنی ادراک (Cognition) جذبہ (Emotion) اور فعل (Conation)۔ ان میں سے ادراک اور فعل دونوں میں تغیر اور تبدیلی ممکن ہے لیکن انسان کے مستقل جذبات ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور انہیں سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو اسے باوجود مشکلات کے ثابت قدم رکھتی ہے۔ بہر حال جذبات اور ان کی تربیت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اگر کسی شخص میں معاشری حالات اور ضروریات کو دیکھ کر یا ان کا خیال کر

کے مناسب جذبات کا جوش پیدا نہ ہوگا تو وہ خود کو
 عمرانی مقاصد کے ساتھ ایسے متحد کر سکتا ہے؟ اس احساس
 کی تربیت میں کئی چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ شروع
 میں بچے کی تفسیریں طالبی کی خواہش اپنا ان کو تہی ہے۔ وہ
 دوسروں کی خوشنودی اور تعریف کا خواہش ہوتا ہے اور ان
 کی ملامت سے بچتا چاہتا ہے۔ انکو لوگوں میں یہ متحرک
 عمل تمام عمر باقی رہتا ہے۔ جہاں تک اس کی خدمات لوگوں
 میں خوش گوار تعلقات قائم ہوں اور خود غرضی کی رک تیار ہو
 اس کے مزید تونے میں شبہ نہیں رہتا جیسا کہ پہلے بنا چکے
 ہیں رائے عامہ کو عمل کا معیار اعلیٰ قرار نہیں دینا چاہیے۔
 اس صفت کا دوسرا اہم جزو ہمدردی ہے جو اپنی ابتدائی
 حالت میں متخص ایک جہات ہے جو انسانوں اور دیگر
 حیوانات میں مشترک ہے۔ اس وقت اس کا تعلق دل سے
 زیادہ جسمانی کیفیت سے ہوتا ہے اور اس میں اور تقلید اور
 اثر پروری میں تفرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ
 کسی دوسرے بچے کو رونا دیکھ کر خود بھی رونے لگتا ہے۔ ذرا
 بڑی عمر میں شاید تو شخص کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا نہ
 ہو لیکن اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے جذبات سے متاثر ہوا
 عام اور قدرتی بات ہے۔ اس ہمدردی کی تعمیل اور توسیع کے
 لیے رسل (Russel) نے خیال میں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔
 ایک تو یہ کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ انسان علاوہ اپنے
 قریبی دوستوں اور عزیزوں کے اور انسانوں کے دیکھ درد سے بھی
 متاثر ہو سکے۔ اس کی تفہیل پہلے کی جا چکی ہے۔ دوسرے
 یہ کہ ہمدردی کا جذبہ اس وقت بھی بیدار ہو جب ہم کسی

دیکھ یا مصیبت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ کسی اور ذریعے سے ہمیں اس کا علم ہو۔ اس وسعت اور احتیاس کے پیدا کرنے کے لئے تخیل کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں انسانوں اور تاریکوں، سرکاری رپورٹوں اور اعداد و شمار میں بھی وہی تصویر دکھائی دے جو واقعات کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر نظر آتی ہے تاکہ ہمارا ہمدردی کا جذبہ صرف اسی وقت مشتمل نہ ہو، جب مثلاً کسی جنگ میں خود ہمارا کوئی عزیز یا دوست زخمی ہو۔ بلکہ جب کبھی ہمیں معلوم ہو کہ قوتوں کی ایک خون ریز جنگ میں لاکھوں آدمی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں تو ہمارا دل دیکھ اور ہم یہ محسوس کریں کہ سب لوگ کسی نہ کسی کے دوست اور عزیز ہوں گے۔ ہمدردی اپنی پوری وسعت اس وقت حاصل کرتی ہے جب ایک شخص کے دل میں سارے جہان کا درد جمع ہو جائے۔ دہل کے نزدیک یہ بات ناممکن نہیں ہے اور وہ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ:—

”اگرچہ سائنس نے ہماری قوتوں میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ ہم درد دراز کے ممالک کے لوگوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہمدردی میں اتنی وسعت پیدا نہیں ہوئی۔“ ۱

ایک سائنس دان جو اپنے معاملے یا کاخارے میں بہتہ کو کیمیا کے تجربے کرتا ہے اور کوئی خوفناک بم کا گولہ یا زہریلی گیس ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا تمام دنیا کے امن و امان کو

متوازن کرتا ہے۔ ایک بڑا تاجر جو اپنا مذافع بڑھانے کے لئے اپنی منڈیوں میں غلے کی فروخت اور برآمد کو روک دیتا ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں کو فائدہ کشی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کا تدارک کرنے کے لئے تعلیم کا فرض یہ ہے کہ طلبہ میں تخیل اور سمدرسی پیدا کرے تاکہ وہ دوسروں کی حالت کو صحیح طریقے پر محسوس کریں اور اس ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ ہو جو زیادہ تر عدم احساس کی وجہ سے رائج ہے۔ یہ ہیں یاد رکھنا چاہئے کہ ذکی الکس ہونے سے محض یہی فائدہ نہیں کہ انسان دوسروں کے ذمے میں شریک ہو اور عمرانی فرائض کو ادا کرے بلکہ تہذیب نفس اور ذوق جمال کی تربیت میں بھی اس کو بڑا دخل ہے۔ خوبصورت چیزوں سے ذہنی لوگ محظوظ ہو سکتے ہیں جن میں احساس کی نزاکت ہو، جو لطیف نکتوں کو سمجھ سکیں، اور رنگ و بو اور شکل کے باریک فرقوں میں امتیاز کرسکیں جن کے دل میں مصور کی رنگ آمیزی، شاعر کی جادو بیانی، مغنی کی نعم طرازی، شراب بین کر ذوق حسن کے تاروں کو چھیڑ دے۔ یہ ذوق اس شخص میں کوسے پیدا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک ایک چابک دست مصور کی تصویر، اور رنگ کے چند دھنوں میں جو گنجد پر پر جائیں کوئی فرق نہ ہو، جو طالعے کی تپاں اور شتورے کی چوٹ کو ایک ہی چیز سمجھے؟ بے شک اس حسن شناسی کے لئے فنی امور سے واقفیت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ احساس کی نگاہ اور جذبات کی لطافت درکار ہے۔

رسل نے ذہانت یا عقل کو انسانی سہرت کی چوتھی

توسعی صحت قرار دیا ہے۔ عقل میں وہ دو چیزیں شامل کرتا ہے۔ ایک تو وہ علم جو ہم حاصل کر چکے ہیں جو گویا ہماری ملکیت بن گیا ہے۔ دوسرے وہ قابلِ قدر صلاحیت جس کے ذریعے سے ہم نیا علم حاصل کر سکتے ہوں۔ ان دونوں میں بہت قریبی تعلق ہے۔ کیونکہ جلد سیکھنے کی صلاحیت جو ”ذہانت“ کہلاتی ہے ایک حد تک ہمارے سابق علم پر منحصر ہے۔ جابل آدمی کو کوئی نئی بات سیکھانی بہت مشکل ہے۔ وہ آسانی سے اپنی ذہنی عادتوں اور اپنے خیالات کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس میں عقیدہ تنقید اور تجسس کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ نئی باتوں کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے جو سائنس کی ترقی کی بدولت عام طور پر تسلیم کی جا چکی ہیں۔ بر خلاف اس کے جس شخص کی تعلیم صحیح اصولوں پر مبنی ہوتی ہے، یعنی وہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس کی ذہنی تربیت میں مہین ہوتا ہے اور اس میں مزید علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ مہین اور مکمل زندگی بسر کرنے کے لئے یہ قابلیت اس درجہ اہم اور لازم ہے کہ بعض تعلیمی مفکرین نے اس کو تعلیم کا منہا اور اخلاق کی بنیاد قرار دیا ہے۔ لہذا انسانی سیرت کی تشکیل میں عقل کا فرض اولین یہ ہے کہ ترقی، نشو و نما، اجتہاد، نئی باتوں کو سیکھنے کی صلاحیت برقرار رکھے اور فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ارتقاء پذیر ماحول میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ برگسان (Bergson) وغیرہ نے ارتقاء تخلیقی کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے بھی حیات انسانی میں عقل کا مفہوم

وہی ہے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے ۔
 عقل کی جہلی بنیاد تجسس ہے جو انسانی طبیعت کے
 لوازمات میں سے ہے ۔ حیوانوں میں اور چھوٹے بچوں میں اس
 کا اظہار بہت اغراط اور شدت سے ہوتا ہے اور وہ ان کے اکثر
 اعمال و افعال کی محرک ہوتی ہے ۔ لیکن ودیعتی سے
 موجودہ تعلیمی اور معاشری حالات ایسے ہیں کہ جن میں
 بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے عموماً اس کا شوق تجسس کم
 ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر جو
 مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے اس میں یہ صلاحیت
 ہی نہیں رہتی کہ وہ نئی چیزوں اور نئے خیالات سے دلچسپی
 پیدا کر سکے ۔ اس کا دماغ ہی اس نے جسم کی طرح سخت
 اور بے لچ تو جاتا ہے ۔ اس میں یہ عادت جو سن کم ہوتے
 کی مخصوص صفت ہے ، بھدا ناپو جاتی ہے کہ اسے اپنے خیالات
 کی باگ ' پرانے زمانے ' کی طرف موڑ دیتا ہے ' اسی کی تعریف
 کیا کرتا ہے اور نئی تحقیقات ' نئے نظریوں ' بلکہ نئے لوگوں سے
 ہی گھبرانا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی خواہش نہیں کرنا ۔
 جب جذبہ تجسس بالکل مردہ ہو جائے تو سمجھ لیتا
 چاہئے کہ ذہانت کا بحیثیت ایک قوت معرکہ کے خانہ سر
 گیا ہے اور انسان میں مشورہ نمائی صلاحیت باقی نہیں رہی ۔
 لیکن اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جیسا رسل نے
 بتایا ہے ' ممکن ہے تجسس کی شدت اور قسم کبھی میں کسی
 آجائے لیکن اس کی نوعیت بہتر ہو جائے ۔ یعنی ایک پختہ
 عمر کے انسان کو بچوں کی طرح حیرتوں کے متعلق تجسس نہ
 ہو بلکہ کلیات سے دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ صرف ایسے

امور اور مسائل کی تحقیق و تحقیق کرے جو علمی اہمیت رکھتے ہیں۔ تجسس کا یہ ارتقاء فطرت انسانی کے مقتضا کے عین مطابق ہے اور ہمیں اس میں مدد دینا چاہیے۔ ناکہ تجسس کی قوت ایسے کاموں میں صرف ہو جن کی اہمیت مستقل اور دائرہ وسیع ہے۔ لیکن اس ارتقاء کے لئے شرط یہ ہے کہ طالبہ میں قوت مشاہدہ، محنت اور مستقل مزاجی کی عادتیں پیدا کی جائیں اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ علم ہی تحصیل کی کوئی حد نہیں۔ درنہ ان عادتوں کے بغیر تجسس کا اظہار نہایت ناقص اور بے کار طریقوں پر ہوگا یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں سننے کا شوق، دوسروں کے بھون معلوم کرنے کی خواہش، غیر متعلق چیزوں کا کنج جن سے انہوں کوئی مستقل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عقلی تربیت کا ایک اور اہم جزو رسل کے نزدیک وسعت نظر ہے جس کی بدولت ہم نئے حقائق اور نئی تجاریز پر غور کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں اور اپنے پرانے اور پسندیدہ عقائد پر محض اسی وجہ سے اصرار اور مد نہیں کرتے کہ ہم انہیں عرصے سے ماننے چلے آئے ہیں۔ اس وسعت نظر اور دہنی دیانت کے لئے بھی جرأت اتنی ہی ضروری ہے جس قدر جسمانی بہادری کے لئے کیونکہ اس کے بغیر ہم معاشرے کے رسم و رواج اور خیالات کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنی ذاتی رائے اور عقیدے پر عمل نہیں کر سکتے۔ کمزوروں اور سہولت پسندوں کے لئے سیدھا راستہ یہی ہے کہ وہ انہیں بند کر کے انہیں خیالات اور عقائد کی پابندی کریں جو ان کے گرد و پیر عام طور پر رائج ہیں لیکن جن لوگوں میں اخلاقی جرأت اور عزت نفس ہوتی ہے وہ اپنی عقل کی مدد

میں دنیا کے مسائل اور معاملات کے متعلق دیانت داری اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرتے ہیں جو عوام کی رائے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کو ہر طرح کی مشکلات اور متضامنتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اپنی آزادی کی خاطر ان سب کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ بشل رسل (Russel) کے :-

”ذہنی آزادی کی زندگی اس قدر آرام دہ، مریحانہ اور پُر امن نہیں ہو سکتی جتنی وہ زندگی جو مروجہ عقائد کی پابندی کے حصار میں مصروف ہو۔ صرف عقائد ہی کی پناہ میں انسان کو وہ آرام و اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کسی شخص کو ایک روشن آنکھ دان کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے جب کمرے کے باہر سردی کا زور ہو۔“

اس بحث میں رسل (Russel) نے یہ مسئلہ بھی چھیڑا ہے کہ انفرادی زندگی کو کس حد تک اجتماعی زندگی کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے ہم اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس پر تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ رسل (Russel) نے اس کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عام طور پر ہر شخص کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر اور ان کی راجحی کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے ورنہ لوگوں کے برتاؤ اور ادب معاشرت میں شائستگی پیدا نہ ہوگی اور جماعتوں کا قہام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح دوسروں کے جذبات سے متاثر ہونا اور ان کو قبول کرنا مفید ہے بشرطیکہ جذبات کسی عقلمند شخص کی طرف سے کسی کم عقل شخص کی طرف منتقل ہوں۔ لیکن جہاں ایک بڑا دائرہ عمل ایسا ہے جس میں اجتماعی انزوات کی حکمرانی ہے وہاں ہر شخص کے لیے

ایک چھوٹا سا دائرہ ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں اجتماعی اثرات کو بہت کم دخل ہو یا نہ ہو، اور یہ اس کی مخصوص قابلیت کا میدان ہے۔ یعنی جس خاص علم یا فن یا شعبہ عمل میں کسی شخص کو خاص مہارت ہو وہاں اس کو ذاتی غور و فکر اور آزادی رائے سے کام لینا چاہیے، اور اگر اس دائرے کے اندر کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ ہو جس میں اس کی رائے عامہ کی متخالف ہو تو اس کو جرأت کے ساتھ کھلم کھلا ظاہر کر دینا چاہیے۔ باقی مسائل میں بالخصوص علمی اور فنی مسائل میں ہمیں ماہرین خصوصی کی رہنمائی قبول کرنی چاہیے۔

ان چاروں صفات کے مفہوم اور شرائط سے بحث کرنے کے بعد رسل اس معاشرے کا ایک تخیلی نقشہ کھینچتا ہے جو اس قسم کی تعلیم پا کر پیدا ہوگا اور جس کے افراد میں کسی نہ کسی حد تک یہ صفات پائی جائیں گی۔

”موجودہ معاشرے سے کس قدر مختلف ہوگی انسانوں کی وہ جماعت جس کے ہر فرد اور عورت میں قوت، جرأت، ذکاوت، احساس اور ذہانت کی صفات اس حد تک موجود ہوں گی جس حد تک تعلیم ان کو پیدا کر سکتی ہے! بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو خورش سے محروم ہوں۔ اس زمانے میں رنج اور بے اطمینانی کے سب سے بڑے اسباب بیماری، مفلسی اور صنفی زندگی کی ناقابل اطمینان حالات ہیں۔ یہ سب چیزیں مقابلہ بہت کم ہو جائیں گی۔ صحت اور تندرستی بہت عام ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے کی آمد کو

مدت تک ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ صنعت و حرفت کے انقلاب کے بعد ہی مفلسی کا قائم رہنا متعزز لوگوں کی متعزز ضمانت کا ثبوت ہے۔ احساس فی ہوداری سے لوگوں میں عام افلاس کو دور کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، مثل ان کو راستہ دکھائے گی اور جرات آجیں اس راستے پر ثابت قدم رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بالعموم تعلیم برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کو دفع کرنے کے لئے کوئی غیر معمولی کوشش کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے..... بے خوف ہونے کی ایک ایسی تمام دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے کہ وہ ان کی اولاد ہی جری آرزو خوف ہوگی اور ان کی فطرت مسخ نہ ہونے پائے گی یہ لوگ راست باز، صاف گو، فرائع دل، متعزز شعار اور آزاد ہونے لگے۔ ان کی جدوجہد ظالم اور مضائقہ اس بوجھ کو آثار کو پھینک دے گی جس کو ہم متعزز اپنی سستی یا ہم سستی یا بے رحمی یا ضمانت کی وجہ سے برداشت کرتے تھے۔ تعلیم کی خرابی ہی نے ہم میں یہ بڑی عادات پیدا کی ہیں اور اسی کی اصلاح کر کے ہم اچھی عادات پیدا کر سکتے ہیں۔ تعلیم نئی زندگی کی تہیہ ہے۔“

مکمل انسانی سیرت کے متعلق ان دونوں فاضل مفکروں کے خیالات کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بڑی حد

ایک اتفاق رائے ہے اور اگرچہ دونوں کے خیالات کی فلسفیانہ بنیاد الگ الگ ہے لیکن دونوں کو اخلاقی تربیت اور سیرت کے اس مفہوم سے اختلاف ہے جو صدیوں تک نہ صرف عملاً رائج رہا ہے بلکہ علمی نظریوں پر بھی مسلط رہا ہے۔ دونوں عقل و علم اور اخلاق نے قریبی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ عقل اور اخلاقی سیرت سے کوئی لازمی تعلق نہیں۔ فلسفۂ تعلیم اور تعلیم مدارس کے لیے اس جدید نقطہ نظر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ 'جیسا ہم بتا چکے ہیں' مدرسوں میں عام طور پر علمی مشاغل اور اخلاقی تربیت میں حد فاصل قائم ہو گئی ہے۔ ان کی درسی زندگی اس طرح مرتب نہیں کی گئی کہ اس میں طالبہ کے کردار پر بالارادہ اثر ڈالا جائے اور ان کی اخلاقی سیرت مستحکم کرنے کا اہتمام ہو۔ یہ ستم ظریفی دیکھئے کہ علمی طور پر تو معلم اپنا تمام وقت اور توجہ درسی علوم کے سکبانے میں صرف کرتے ہیں اور زبان سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ "اخلاق" یا "نہکی" کے سوا اور تمام چیزیں بیچ ہیں۔ جدید نظریۂ تعلیم نے عقل اور اخلاق کے درمیان ایک لازمی رشتہ قائم کر دیا ہے۔ عقل اور ذہانت کے متعلق ان دونوں مفکرین کے نقطہ نظر میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ ڈیوی (Dewey) اس کے عملی استعمال پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس طرح طالبہ میں قوت فیصلہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے جو تحصیل مقاصد میں معاملہ فہمی میں "مشکلات سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دے۔" رسل (Russel) کو زیادہ فکر یہ ہے کہ طالبہ کی ایسی ذہنی تربیت

کی بجائے جو اپنی میں جذبہ تجسس کے سبب وسعت نظر پیدا کرے، وہ نئے حقائق اور نئے نظریوں پر غور کرنے کے لیے تیار رہے اور ان میں عقلی نشوونما کی صلاحیت باقی رہے۔ اس طرح دونوں کے نزدیک صلاحیت اس سہولت کی نہ تھی کے لیے ضروری ہے۔ ذہنی اس کی قوت یا کارکردگی کے نام سے موسوم کرنا ہے، اس کی قوت حیات کہا ہے۔ ذہنی کے نزدیک قوت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور جب تک اس میں استقلال، حوصلہ اور محنت کی صفات نہ ہوں گی جو قوت کے منہم کا جزو ہیں، وہ اپنے جذبات اور خیالات کو عمل میں نہ لاسکے گا۔ اس میں جسمانی قوت اور صحت کو لازم سمجھنا ہے لیکن وہ اس سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ طلبہ میں مسرت حیات کا احساس بیدار ہو اور وہ اپنی خودی کی تہ سے نکل کر دنیا کی دوسری چیزیں اور مظاہر میں دلچسپی لینا سیکھیں اور ان جسمانی اور دماغی خرابیوں سے محفوظ رہیں جو کمزوری، کمی، جہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً، 'بد مزاجی'، 'افسردگی'، 'بیماری' وغیرہ۔ اس حالت کو ایک مستقل اور علحدہ صفت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرنا ہے کہ دنیا میں بیشتر خرابیاں خوف کا نتیجہ ہیں اور جب تک لوگوں کا جسمانی اور ذہنی خوف (یعنی وہ غور نہ کریں اپنی ذاتی زندگی میں اطمینان نصیب ہوگا) نہ وہ اپنے معاشری فرائض کو مددگی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ ذہنی نے یہی جرأت کو قوت عمل کا "موت" دیا ہے اور اپنی تعاقب میں جہاں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس

کی تربیت پر زور دیا ہے۔ اس طرح دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نوجوانوں میں جذبات کی صحیح تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ ان میں حدودی اور دوسروں کی امداد کرنے کی خواہش پیدا ہو کہ اس کے بغیر اجتماعی زندگی کا قیام ناممکن ہے۔ مگر ان میں موجودہ زمانے کی حالت اور تعلقات کا خیال کرتے ہوئے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حدودی نے اس جذبے کو جس قدر ممکن ہو وسیع کیا جائے تاکہ اس کے دائرے میں علاوہ ان لوگوں کے جن سے ہمارا براہ راست تعلق ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جن پر کسی نہ کسی طرح بالواسطہ ہمارے افعال و اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ اور سائنس اور صنعت و تجارت کے اس دور میں کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی دنیا کے اور سب لوگوں کے ساتھ بے شمار رشتوں میں مربوط نہ ہو؟

انسانی سیرت کے اس تصور العین کو جس کے خد و خال ان ماہرین تعلیم نے دکھائے ہیں، ہم اپنے ملک کے مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے کہاں تک قبول کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان صفات کا تعلق کسی خاص ملک یا قوم سے نہیں بلکہ یہ ہر انسان اور ہر جماعت کے لئے ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنے سیاسی اور معاشرتی حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری قوم کو خاص طور پر یہ صفات درکار ہیں۔ اور ہماری تہذیب اور طرز زندگی میں، جس میں مذہبی تعلیم بھی شامل ہے، ان کی اشدت مسام ہے۔ البتہ ان کی ترقیب و تنظیم اور اضافی قدر و قیمت ہمارے یہاں کسی قدر مختلف ہوگی۔

ہم سب سے پہلے جذبات کی تربیت کو لیتے ہیں جس سے عمارا یہ منشا ہے کہ طالب عام میں ایسا اجتماعی احساس پیدا کیا جائے کہ وہ معاشرتی اور تمدنی حالات سے مناسب طریقے پر متاثر ہو۔ یعنی اس میں وسیع ترین معنی میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج کل جو سیاسی حالات ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ ہماری بیشتر سیاسی مشکلات اور معاشری خرابیاں اسی اجتماعی احساس کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ نہ مدرسے کی تعلیم ہمدردی کے اس جذبے کی تربیت کرتی ہے، نہ خانگی اور معاشری اقوات اس کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ اس ہمدردی کو وسیع کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے تخیل کی، یعنی علم اور جذبات میں ربط پیدا کرنے کی، ضرورت ہے لیکن یہ تخیل بھی مفقود ہے۔ مدرسے کے نصاب میں اجتماعی مسائل اور مضامین کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے طلبہ کو اپنے تہذیب و تمدن اور معاشری ضروریات سے بے واقفیت جو ہمدردی کی بنیاد ہے نہیں ہوتی، یا ہوتی ہی ہے تو اس قدر سطحی اور سرسری کہ ان کے دل و دماغ پر اس کا کوئی گہرا یا دیرپا اثر نہیں پڑتا اور ان کی قوت مشیلہ اس کو نئی احساس اور جذبات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ لہذا جہاں تک اجتماعی تربیت کا تعلق ہے ہماری تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ طالبہ میں اس رشتے کا احساس پیدا کرے جو فرد اور جماعت کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرنا ہے اور مختلف

خیالات اور مقاصد رکھنے والے گروہوں کو ایک متحدہ معاشرے یا قوم میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن یہ احساس محض انفعالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جذبات کے جوش اور حرارت کی بدولت اس میں حرکت اور قوت عمل پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہماری مذہبی تعلیم اور ہمارے تہذیب و تمدن میں اس احساس پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور قدیم ہندوستانی معاشرے کی بنیاد سراسر اسی یکجہتی اور باہمی وابستگی اور احساس پر قائم تھی جس کا کچھ اندازہ اب بھی کہیں کہیں دیہاتی کی زندگی شہزادہ بندی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ اب رہا عالم، نو اس کو ہمارے مذاہب نے جو رتبہ دیا ہے وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم صدیوں تک مذہبی گروہوں کا مخصوص مشغلہ رہ چکی ہے یہاں تک کہ اس پر مذہبی رنگ غالب آگیا اور اس کے مقاصد اس کی حدود، اس کا نصب یہ سب چیزیں مذہبی عقائد کی پابندی ہو گئیں۔ موجودہ زمانے میں ہمارے ملک کی علمی اور تعلیمی ترقی کی رفتار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور شمارا علمی معیار بہت گرا ہوا ہے۔ اس امر کو تسلیم کرنے میں ہمیں باک نہیں ہونا چاہیے خواہ اس کے وجوہ ہم کچھ قرار دیں۔ لہذا یہ امر کسی ثبوت کا محتاج نہیں کہ علم یا ذہنی تربیت جس کو رسل نہانت کہتا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سائنس اور صنعت و حرکت کی بے اندازہ ترقی نے زندگی کے نظام کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے کہ اس میں کامیابی کے ساتھ حصہ لینے کے لیے ضروری ذہنی تربیت لازم ہو گئی ہے۔ یوں تو انسان معاشرتی

اُرفقاء کی سہ منزل میں ذہنی تربیت کا محتاج رہتا ہے لیکن قدیم زمانے میں وہ اپنے ماحول سے براہ راست بہت کچھ ذہنی اور عملی تربیت حاصل کر لیتا تھا اور یہ اس کو بہت سے کاموں میں مدد دیتی تھی۔ لیکن اب اس ضمنی تعلیم پر غناء کرنا ممکن نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک وسیع اور باقاعدہ نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے ہر شہری کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے عام مدنی اور شخصی فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ہمیں ہر ہر قدم پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا کوئی مسلمہ حل موجود نہیں۔ ہر روز ایسے کام کرتے پڑتے ہیں جن میں سوجھ بوجھ طریقے کام نہیں دیتے۔ چونکہ تربیت یافتہ عقل اور قوت فیصلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ زمانے کے بعد یہ بات اور زیادہ عام ہو جائے گی۔ مگر ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنی رائے دھندلگنے کے حق کو کس طرح استعمال کرے، کس شخص یا کس پارٹی کے حق میں اپنا فیصلہ دے۔ اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہو گی کہ ان پارٹیوں کے کیا کیا اصول ہیں اور ان میں کس بنا پر اختلافات ہیں اور اگر ان میں سے کسی کی تجاوز کو عمل میں لایا جائے تو اس سے ملک کی حالت پر کیا اثر پڑے گا۔ اس سے یہ شمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کو ان باتوں کا مفصل علم ہونا چاہیے یعنی ہر شخص کے ایسے سیاست دان بننا ضروری ہے۔ لیکن یہ امر بدیہی ہے کہ عام سیاسی مسائل سے تیزی بہت واقفیت ہر شخص کے لئے لازمی ہے تاکہ وہ ان کے متعلق معقول رائے دے سکے اور ایک جمہوری ریاست میں کوئی شہری اس فرض

کی ادائیگی سے پہلوتھی نہیں کر سکتا - اسی طرح زندگی کے کسی شعبے میں بھی ذہنی تربیت کے بغیر کام نہیں چل سکتا - مثلاً ہر نوجوان کو ہمشے کے انتخاب کے مسئلے سے سابقہ پڑتا ہے - اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ تعلیم یافتہ طبقے کو جو التحینیں اس مسئلے میں پیش آتی ہوں انہیں درد کریں تو ہمیں طلبہ کی عقلی تربیت میں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ وہ ملک کے اقتصادی امکانات اور مسائل معاش سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ذاتی مفاد اور قومی فلاح کے لیے مناسب طریقے پر استعمال کر سکیں - اسی طرح ہمیں جو بے شمار اصلاحی مسائل درپیش ہوں ان سب کو خاطر خواہ حل کرنے کے لیے عامہ کی اشاعت اور ذہنی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے - بیماری کا انسداد ، صفائی اور حفظان صحت کا انتظام ، اعلاس کا رفع کرنا ، جماعتی اختلافات اور فرقہ بندیوں کی اصلاح ، یہ سب کام اسی وقت انجام پاسکتے ہوں جب شہریوں کی معقول ذہنی تربیت کے وسائل مہیا کیے جائیں - اسی کی بدولت ان میں ایسی قوت اجتہاد پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ ترقی کی راہیں نکالیں اور جس طرح دوسری قوموں نے علم کے ذریعے عظمت کی قوتوں کو تسکیر کر کے بے اندازہ قوت اور عظمت حاصل کی ہے اسی طرح وہ بھی سائنس کی تحقیقات اور ایجادات کی مدد سے اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل کو کم میں لائز ، اپنی قومی اور اجتماعی حیثیت کو بڑھائیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں جگہ پائیں - خواہ ہم انسانی سیرت کی تربیت کے متعلق کوئی نظریہ بھی اختیار کریں ہمیں عقلی اور ذہنی تربیت کی اہمیت تسلیم کیے بغیر

چارہ نہیں - اب ہم اپنے مدرسوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معلمین کو عقلی اور عملی تربیت کی اہمیت کا پورا احساس ہے اور وہ اپنی ساری کوشش اسی میں صرف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اور ضروری چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں - لیکن جیسا ہم کتاب کے دوسرے حصے میں بتا چکے ہیں انہوں نے نہ عقلی تربیت کا مفہوم صحیح سمجھا ہے نہ اس کے لیے مناسب ذرائع اختیار کیے ہیں اور موجودہ صورت حال کی اصلاح ان طریقوں پر مبنی ضروری ہے جن کی تفصیل ہم کر چکے ہیں -

پہلی صفت یعنی قوت عمل میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو سیرت میں ہفتگی پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہیں - مغربی قوموں کے مقابلے میں ہندوستانیوں میں قوت عمل کی بہت کمی ہے، خواہ ہم قومی سیرت پر غور کریں خواہ افراد کی سیرت پر - اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فلسفہ زندگی رائج رہا ہے وہ نکر اور سکون، عزت اور گوشہ نشینی پر زندگی کے جد و جہد اور کشمکش میں شریک ہونے پر ترجیح دیتا تھا - ہندو فلسفے میں نوک دنیا کی نظام پر بہت زور دیا گیا ہے - مسلمانوں میں بھی مدھیا تو نہیں لیکن ملکی حالات اور معاشرتی استغاثہ کے اثر سے فطرت اور تقدیر پرستی بہت بڑھ گئی ہے - ان چیزوں کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بعض قابل قدر صفات بھی پیدا ہوئیں اور وہ ایک حد تک اس مہلک مقابلے اور رقابت سے مستحفوظ رہے جو گزشتہ سو برس سے نہایت شدت کے ساتھ مغربی

نہذیب و تمدن پر مسلط ہے۔ لیکن ان امور میں جن میں فعالی حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے ہندوستانی عموماً ناکام رہے اور مجموعی طور پر یہ افسوس ناک نتیجہ نکلا کہ چین اور بعض اور ایشیائی ممالک کی طرح ہمارا ملک بھی ترقی کے ددر میں مغربی ملکوں سے پیچھے رہ گیا۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ قومی سیرت کی اس کمزوری کی اصلاح کرے اور ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے طلبہ میں 'ہمت'، 'استقلال'، 'مسئدگی اور مسکلت کی عادنیں شو و نما پائیں تاکہ وہ دنیا کی نغاروں میں اپنی ششخصی عزت اور قومی وقار دونوں کو قائم رہ سکیں۔

جرأت کو خواہ ہم دیونی کی طرح قوت عمل کا جزو قرار دیں یا رسل کی طرح ایک مستقل اخلاقی قدر مابین بہر صورت اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ شخصیت اور قومی سہرت کی تکمیل کے لئے زندگی کے ہر پہلو میں جرأت کی ضرورت ہے۔ یعنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی جرأت کی تربیت ہماری تعلیم کا ایک لازمی جزو ہونا چاہئے۔ جسمانی جرأت کو بجائے خود اعلیٰ ترین جرأت نہیں لیکن اس کا ایک لازمہ ضرور ہے کیونکہ جو شخص ہر قسم کی جسمانی تکلیف سے ڈرتا ہے وہ ہرگز ایسا کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا جس میں دوسروں کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، ہرگز ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا جو رائے عامہ کے خلاف ہوں۔ ہندوستانی طلبہ میں مدرسے کے مشاغل، معاشری زندگی کی تعظائم اور کھیلوں اور ورزشوں کے ذریعہ جسمانی تکالیف برداشت کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہئے اور انہیں ایسے کتہن اور مشکل کاموں میں لگانا چاہئے جن سے ان کے

حوصلے اور شہت میں اضافہ ہو۔ 'قدیم سپارٹا کے مذہب میں' انگریز فلسفی جان لاک اور مشرق کے اکثر معرین جسم کو مضبوط کرتے اور اس کو قابو میں لانے کے لئے جو ریاضاتیں تجویز کرتے تھے وہ یقیناً ایک حد تک ضروری تھیں۔ لیکن اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ جسمانی آسائش اور آرام کی خواہش کو مارنا یا دبانا چاہیے۔ یہ خیال موجودہ نفسیات اور اخلاقیات دونوں کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ہم راحت جسمانی کو متصو بالذات نہیں بنانا چاہتے کہ انسان بالکل شمس پرست اور آرام طلب ہو جائے ' سوائے اپنے شمس کے ' دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہ رکھے یا ان تمام باتوں سے احتراز کرے جن میں کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا اندیشہ ہو۔ ہم جسم کو روح کا آلہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان مقاصد کی تکمیل میں معین ہو جنہوں ہم مثلاً اور اخلاقاً مناسب سمجھتے ہوں۔ اسی وجہ سے آج کل ماہرین تعلیم ایسی جسمانی تربیت پر زور دے رہے ہیں جس کی بدولت بچوں اور نوجوانوں کو اپنے قوائے جسمانی پر پورا قابو حاصل ہو جائے ' اور ان میں جھجک اور ہزدلی قائم نہ رہے۔ ہمارے خیال میں اب ایسا زمانہ آگیا ہے کہ تعلیم کا مصلح نظر بالکل تبدیل کر دیا جائے اور وہ بنجائے "سینہ پوش شرنا" پیدا کرنے کے ' جو کسی قسم کی مستحکم سے اپنے ساتھیوں کو آلودہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوں ' ایسے مستعد مزدور یعنی آمادۂ عمل افراد پیدا کرے جو کمر سمت باز نہ کر ستر قسم کے سفید اور دولت آفرین کام کرنے کے لئے تیار رہیں۔

اخلاقی اور ذہنی جرأت سے ہماری مراد ہے اپنے اصولوں اور

عقیدوں پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، ان کو دوسروں کی خوشنودی کی خاطر تبدیل نہ کرنا، جب ضرورت ہو اپنی راہ بے دھجک ظاہر کر دینا، اور حق گوئی کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا۔ جب تک ہم اس بات کے لئے آمادہ نہ ہوں گے کہ بقول شیمنسپیئر :

”سچی بات کو جو ہمارے دل کے اندر ہے، دیکھنے کی چوت ہم دیں“ نہ معاشرے کے خیالات کی اصلاح ہوگی نہ وہ قدامت پرستی کے پنجے سے چھوٹے گا۔ ہماری قوم میں بدقسمتی سے اس ذہنی جرأت کی بہت کمی ہے اور ایسے لوگ بہت بھڑے ہیں جنہیں زبانِ خالق کا خوف نہ ہو اور اپنے سچے خیالات اور عقائد کو ظاہر کرنے سے نہ جھجھکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی معاشری اور اخلاقی خرابیاں جن کو لوگ اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں بدستور قائم ہیں۔ حال میں زیادہ تر سیاسی اثرات کی وجہ سے لوگوں نے پہلے کی نسبت زیادہ دلفری کے ساتھ ان خرابیوں کے خلاف جنگ شروع کی ہے۔ لیکن محض اذنی بات کافی نہیں۔ جب تک ہمارے روزمرہ کے تعلقات اور کار و بار میں اس ریش کا اظہار نہ ہوگا اور لوگ آزادی کے ساتھ ثقید کرنا اور خدہ پشانی سے اس کو برداشت کرنا نہ سیکھیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہنی یا اخلاقی جرأت ہماری سہولت کا جزو ہو گئی ہے۔ ہماری تہذیب کی قدامت کی بدولت ہمارے یہاں رسوم و روائیات کا بار اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی زندگی، قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے، محض رسمی اور نقلی ہو کر رہ گئی ہے اور وہ کہیں بھی اس آزادی کا اظہار نہیں کرتے جو فطرت انسانی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔

سیاست، معاشرت، اقتصاد، مذہب غرض ہر شعبہ زندگی میں ارباب غرض جن کے ہاتھ میں عوام کی باگ ہے یہی چاہتے ہیں ان میں غور و فکر کی عادت نہ پیدا ہو اور وہ انہیں بند کر دے ہوئے مقررہ راستوں پر چلتے رہیں۔ تعلیم کا انقلاب فرض یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو ان بیڑگوں کے احکام کی تنقید کرنا سکھائے اور ان میں انہی ہمت پیدا کرے کہ وہ خواص اور اہماداری کے ساتھ اپنی عقل کے فتوے پر عمل کریں۔

اخلاقی جرأت کا ایک بہاؤ ایسا ہے جس کا تعلق دوسروں سے نہیں بلکہ خود تمامی ذات سے ہے اور جس کی ضرورت غالباً اُس حالت میں ہی ہوتی آگے بچاے معاشرہ زندگی بسر کرنے کے بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرتے۔ اکثر لوگوں میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرسکیں۔ وہ جانتے نہیں کہ ان کی غلط بات غلطی یا غلط کام خلاف عقل و انصاف ہے لیکن وہ گویا اپنے ہی نفس سے اس درجہ مغلوب اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی غلطی کو صاف صاف تسلیم کریں۔ ایسے لوگ نفس کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں وہ اس چیز کو وضع داری سمجھتے ہیں کہ جو بات ایک دفعہ تو پیشیں اس پر اڑل ٹاو کی طرح اڑے رہیں کیونکہ ان کے خیال میں رائے یا عمل کی تبدیلی سبکی اور ذلت کا باعث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دوسروں کے سامنے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم غلط مسئلے میں غلطی پر تھے یا ہم سے غلط معاملے میں خطا ہوئی۔ لیکن ہم سرگرم ایسے شخص کی سیرت کا احترام نہیں کر سکتے جو اپنی عزت کو بلکہ عزت کے ایک غلط تصور

کو صداقت پر ترجیح دے۔ دنیا میں کوئی شخص اتنا بلند مرتبہ نہیں کہ اس کے لیے صداقت کے سامنے سر جھکانا ذلت کا باعث ہو۔ دیباہی و جاہت اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے جو بزرگ ترین ہستیاں گزری ہیں ان سب میں یہ صفت مشترک تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی ذاتی عزت کو صداقت سے بڑھ کر نہیں جانا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں تامل نہیں کیا۔ جمہوریت اور انفرادی آزادی کے زمانے میں کس شخص کو خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے ہم جنسوں کی سرکردگی اور رہنمائی کرتے ہیں اس قسم کی اخلاقی جرأت کے بغیر چارہ نہیں۔ کسی نالوسی یا پروگرام کو وقت اور حالات کے مقتضا کے مطابق چلانے کے لیے دماغی قابلیت اور اخلاقی جرأت دونوں درکار ہیں۔ اگر کوئی مدیر یا سیاسی لیڈر اس قدر ذہن اور دانشمند ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ دوسروں کی رائے یا اپنی سابقہ رائے کی مخالفت کر سکے تو ملک کو اس کی دماغی قابلیت سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح اخلاقی جرأت بھی بجائے خود کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک انسان میں اتنی قابلیت نہ ہو کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجربہ کر کے فیصلہ کر سکے کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا تعلیم کا فرض یہ ہے کہ جہاں طلبہ میں زمانہ شناسی کا مادہ پیدا کرے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کا اظہار اور ان پر عمل کرنا سکھائے وہاں صداقت کے سامنے سر جھکانے کا

سبق بھی دے تاکہ وہ بے نامل اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں کریں۔ اس سبق کو اس خوبی اور استحکام کے ساتھ عملی اور نظری طور پر ان کے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی اور فلسفہ زندگی کا جزو بن جائے۔

اگر ہم ان صفات کے وسیع ترین معنی میں تو ان میں وہ سب باتیں آجاتی ہیں جو ہم اپنے طالبہ کی سیرت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الفاظ کو مختص ذاتی رائے کی بنا پر اس قدر وسعت دینا مناسب نہیں کیونکہ ہر شخص کا معیاد ذہنی مختلف ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے مفہوم کے متعلق اتفاق رائے بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اس بحث کے خاتمے پر بہت اختصار کے ساتھ ہم اتنا اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی طلبہ کی سیرت کی تربیت میں نین امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تربیت جذبات کے ضمن میں ہم نے ہمدردی کی صفت پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن اپنے ملک کے مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ہمدردی کے ساتھ ایک اور جذبے کی تربیت کرنی چاہیے جس کا تعلق عقل اور جذبات دونوں سے ہے یعنی رواداری، دوسروں کے رائے اور خیالات اور جذبات کا اتنا ہی احترام کرنا جیسا ہم اپنے خیالات اور جذبات کا کرتے ہیں۔ رواداری کی ایک قسم تو وہ ہے جو آج کل کے تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہو رہی ہے، یعنی چونکہ اکثر معاملات میں وہ خود کوئی مضبوط اصول و عقائد نہیں رکھتے تو اس لئے ان کے نزدیک کسی اصول یا عقیدے کی کوئی خاص اہمیت نہیں، سبھی ایک سے ہیں۔ یہ حقیقی

رد اداری نہیں۔ اس کو بے پروائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس ذہنی روں کو جو تشکیک پر مبنی ہے بہت وقعت دی ہے اور وہ اس کو روشن خیالی اور ذہنی آزادی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کی بے پروائی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے نقص پر دلالت کرتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی خاص معیار اخلاق یا نظام اقدار قائم نہیں کیا اور اس کی زندگی کسی زبردست اصول یا مقصد کے سام واپستہ نہیں ہے۔ ہم جس رد اداری کے خواہاں ہیں وہ عقائد کی پختگی کے معانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم زندگی کے اہم مسائل کے متعلق اپنے خیالات اور عقائد رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں لیکن اصولاً اور عملاً دوسروں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بالکل مختلف خیالات اور عقائد رکھیں۔ ہم اپنی راے کا اظہار جوش اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا ہم راے بنالیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بربادی اور خفہ پیشانیوں سے اپنے مخالفوں کی راے سننے کے لئے تیار رہیں اور اس اختلاف راے کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قسم کی ناگواری پیدا نہیں ہوتی۔ مبادائے خیال، بحث و مباحثہ، اختلاف راے، علمی اور عقلی ترقی کی جان نہیں بشرطیکہ ہمدردی اور رد اداری کی فضا موجود ہو۔ ہمارے ملک کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ ذرا سے اختلاف خیال کی وجہ سے آپس کے لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس میں قہمی عزت اور قوت کا خون ہوتا ہے۔ اختلاف خیال کو دور

کرنا تو نہ ممکن ہے نہ قرین مصلحت * اس لیے ہمیں روانداری کی صفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ذہنی اور معاشری زندگی میں امن و امان قائم رہے اور ترقی کی صورت نکلے ۔

جس طرح روانداری کے بغیر ذہنی آزادی اور جرأت سے ناگوار نتائج پیدا ہونے کا امکان ہے * اسی طرح لوگوں میں قوت عمل محنت * جن و جہد اور حوصلہ مندی کی نشو و نما بھی اندیشے سے خالی نہیں اگر اس کے ساتھ ہی امن پسندی * قناعت * اور مشاہدہ نفس کی تربیت نہ کی جائے جو مغربوستانی تہذیب کی خصوصیات تھیں ۔ بے شک فوری ضروریات کی وجہ سے ہمیں فعالیت پر زیادہ زور دینا چاہیے ۔ لیکن ان کی خاطر ہم ان مستقل اور ایسی قدریں کو قربان نہیں کریں گے جن کی آغوش میں پرورش پا کر انسانیت اوج کمال پہنچتی ہے ۔ جو تعلیم اور تہذیب افراد میں رشک اور مشابہت کے جذبات کو فروغ دیتی ہے اور دنیاوی جاہ و ثروت کے لیے معنوناغہ جن و جہد کو ضروری سمجھتی ہے وہ انسانیت کے مرتبے کو بہت پست کر دیتی ہے ۔ انسانیت سورت میں توازن اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی خودی کا اظہار مختص خارجی اشیا کی طالب اور جستجو میں نہ کرے بلکہ ان خزانوں کو اپنی ترقی کے لیے جو اس کی ذات میں پھرا ہیں اور ان سے مستفید اور لطاف اندوز ہو ۔ حکیم اسلم * علی مرتضیٰ کے ایک شعر کا کسی شخص نے اردو ترجمہ کیا ہے جس میں انسان کی نفسی کمزوریوں اور روحانی خزانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے :-

نور ، نوا ، نجم ، سور ، ہے تیرے کو خبر نہیں

نہرا مرض نجبی سے ہے تنجہ کو نظر نہیں
جرم صغیر سستجے ہے ہو اپنے آپ کو
پوشیدہ تنجہ میں عالم اکبر مگر نہیں

اس ”جرم صغیر“ یعنی انسان کی ذات میں عالم اکبر کو تلاش کرنا اور اس کو پالینا تعلیم اور تہذیب کا منتہا ہے۔ کمال ہے۔ لیکن جو لوگ ہر وقت خارجی مقاصد اور مادی منافع کی طلب میں مصروف رہتے ہیں انہیں اپنی تہذیب نفس کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اذنب اور نفلوں لطیفہ سے محفوظ ہونا، فطرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اور سکون قلب حاصل کرنا، کبھی کبھی دنیاوی کمزوریاں اور جد و جہد سے بچنا، چہرہ کر اپنے نفس کی گہرائیوں کا مشاہدہ کرنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا، یہ تمام باتیں بھی انسانی شخصیت کی تکمیل کے لئے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح قوت یا دولت کے لئے جد و جہد کرنا۔ جہاں حیات انسانی کے ارتقاء کے لئے عقل کی ضرورت ہے وہاں اس اعلیٰ تر قوت وجدان کی تربیت بھی لازم ہے جس پر مشرق کے ارباب فکر ہمیشہ سے اور مغرب میں برگزین اور اس کے ہم خیال آج کل زور دے رہے ہیں، جس کے واسطے سے انسان کائنات اور خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ہندوستان میں تعلیم کا جو نظریہ یا فلسفہ مرتب کیا جائے اس میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہی ہندوستانی تہذیب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

مناسب اور مذہبیت کو نہ دیوٹی نے واضح طور پر سیرت کے عناصر میں شمار کیا ہے نہ رسل نے۔ لیکن ہم ہندوستانی

اپنی سیرت کی تشکیل میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے تہذیب اور مذہب کا گہرا اور قریبی تعلق چلا آتا ہے۔ لہذا تعلیم کو جو افراد کے لیے تہذیب کی ترجمانی کرنی ہے اور انہیں اس کا حامل بنانی ہے، مذہب کی اہمیت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدھنوی ہے کہ ہمارے جدید تاریخ کے صفحات ان فتنوں اور خون ریزیوں کے بیان سے آلودہ ہیں جن کی ذمہ داری بظاہر مذہب یا اختلاف مذاہب پر عائد ہوتی ہے اور اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ جن کی نظر سطح سے گزر کر نہ نک نہیں پہنچتی ہے سوئے سے مذہب ہی سے بددل ہو گئے ہیں اور انہیں اس المیہ صدمہ کی حالت کا علاج ہی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کو قطعاً ترک کر دیا جائے۔ لیکن ان کا خیال ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس میں شکست پسندی کا رنگ چمکتا ہے۔ حقیقت اس یہ ہے کہ مذہب کوئی خارجی لباس نہیں کہ اسے جب چاہیں پہن لیں جب چاہیں اتار پھینکیں۔ جاپان کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں سے ایک کمیشن یورپ بھیجا گیا تھا کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے رپورٹ پیش کرے کہ جاپانی قوم کے لیے کون سا مذہب سب سے زیادہ موزوں ہوگا۔ اگر یہ قصہ صحیح ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عجیب و غریب حرکت کی تھی ان کو مذہب کے مفہوم اور منشا سے مطلق واقفیت نہیں۔ مذہب محض چند رسوم اور عبادات کا نام نہیں جنہیں انسان سیکھ لے اور ادا کر دیا کرے۔ وہ انسان کی روحانی عظمت کا مظہر ہے۔ اس

کی نہایت گہری اور شدید نفسی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی نظر کو عارضی اور وقتی چیزوں سے ہٹا کر دائمی اور ابدی حقائق سے روشناس کرنا ہے اور اس کے اور خالق کائنات کے درمیان وہ نطقی قائم کرنا ہے جو اس کی شخصیت کی تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ اگر مذہب ایک بے معنی لفظ ہو، اگر روح اور خدا کا تصور انسانی دماغ کے توہمات کا نتیجہ ہو اور انسان بھی مثل اور کیمیاوی مرکبات کے محض کیمیاوی اور طبیعی مادوں اور قوتوں کا مجموعہ ہو تو انسانی زندگی کی حقیقی اور ابدی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ یہ ممکن ہے کہ بعض اشخاص باوجود لامذہب ہونے کے اپنے معاشری احساس اور عقل کی بدولت اعلیٰ تمدنی اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کریں لیکن عام لوگوں کے لئے اس بات کا امکان نہت کم ہے۔ کھوش عقل اور اخلاقی کے اصول خشک اور مجرّد ہوتے ہیں ان میں وہ کشش اور تاثیر نہیں جو مذہبی عقائد میں ہوتی ہے۔ علاوہ بریں مذہب کا دائرہ اخلاق کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں ایسے تجربات اور مسائل بھی آجاتے ہوں جن کا موضوع افراد کے باہمی تعلقات نہیں ہیں بلکہ ہو فرد کی اپنی روحانی زندگی ہے۔ جو شخص مذہب کے اثر سے بالکل محروم رہا ہے اس کے شخصی ارتقا کا یہ پہلو بالکل معطل رہے گا۔

ظاہر ہے کہ مذہب ان چیزوں میں سے ہے جو سکھائی نہیں جاسکتیں۔ جہاں تک سرکاری مدرسوں کا تعلق ہے ان کے لئے یہ بات نہ تو ممکن ہے نہ مناسب ہے کہ وہ اپنے طالب کے لئے ہر مذہب کے عقائد و عبادات کی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ فرض طالب کے والدین اور مذہبی جماعتوں پر عائد ہوتا ہے

کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے مخصوص عقائد کی تعلیم دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدرسہ مذہبی تربیت کے فرض سے بالکل سبکدوش سمجھا جائے۔ مذہبیت کا جذبہ ایک عام احساس ہے جو مختلف مذاہب میں مشترک ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً ایک سچے مذہبی آدمی کو روحانی قدروں کا احساس ہوتا ہے اور یہ یقین کہ انسان کی شخصیت 'دنیاوی زندگی کا چراغ گل ہو جائے' سے نفا نہیں ہوتی بلکہ روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرنی رہتی ہے۔ اس کے دل میں زندگی کا گہرا احتیاج ہوتا ہے خواہ اس کا جلوہ انسانوں میں نظر آئے یا حیوانوں میں یا مظاہر فطرت میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی وہ عطیہ الہی ہے جس کا بدلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں رواداری اور بردباری کا وہ حقیقی جذبہ ہوتا ہے جو انتہائی اعتراض مقام پر نہیں بلکہ احساس نوعیت پر مبنی ہے۔ مگر جہاں وہ انسانی شخصیت کی عزت کرتا ہے وہاں یہ بھی جانتا ہے کائنات کے مغایے میں انسان کی انسانی بہت چھوٹی ہے اور اس کی طبیعت نرعی اور تسکین فطرت کے زبردست کارناموں کے باوجود اس کا علم اور قوت بہت محدود ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں سنبھلا ہوا اور انکسار پیدا کرتا ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے قوائے عمل و محنت نہیں کر دیتا بلکہ اس کو جدوجہد کی دعوت دیتا ہے۔ نیوٹن (Newton) جیسے زبردست سائنس دان کا یہ قول کہ 'اس کے علم کی مثال سائنس کے بچہ بازار کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی بچہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا لکڑیوں سے

کھل رہا ہو، حقیقی مذہبی جذبے پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کو مذہب کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور مذہبی جذبے کی تربیت میں حصہ لینا چاہیے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلم کو طلبہ میں قدروں کا احساس احترام حیات، رواداری و ہمدردی، عزت نفس، اور حقیقی انکسار کے جذبے پیدا کرنے چاہییں۔ یہاں مذہبی تربیت کے انتظام اور طریقوں سے بحث کرنے کا موقع نہیں اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہم اب تک جن تعلیمی اصولوں سے بحث کرچکے ہیں ان پر غور کرنے سے اس کے متعلق بھی بعض اہم نتائج نکل سکتے ہیں مثلاً یہ کہ مذہبی تربیت کے لئے سب سے زیادہ اہم اور اثر آفرین عنصر معلم کی شخصیت ہے جو براہ راست طلبہ کی شخصیت اور نظام اقدار کی تشکیل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد مدرسوں میں معاشری اور اخلاقی زندگی کی تنظیم، مختلف مذاہب کے خیالات کا بے تعصبانہ مطالعہ، طلبہ کے دل میں عالم و طورت کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا کرنا، فنون لطیفہ کے ذریعے ان کے وجدان کو نشو و نما دینا، ان کے لیے اپنے بنی نوع کی خدمت کے مواقع فراہم کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مناسب طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ مذہبی تربیت میں معین ہو سکتی ہیں۔

موجودہ سندستانی تعلیم کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ مذہب سے بالکل بے تعلق ہوگئی ہے اور طلبہ میں مذہبی روح نہ پیدا نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے عوام کو کبھی اس سے سچی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ خواہ وہ بظاہر مذہب کی طرف سے

بہروراء ہوں اور اس کے احکام پر عمل نہ کریں لیکن ان کے قلب کی گہرائیوں میں مذہب کا احتوام موجود ہے اور وہ کسی ایسے نظام تعلیم کی دل سے قدر نہیں کر سکتے جو ان کو محض حصول معاش میں مدد دے اور اس سے زیادہ اس کا کوئی منفعت نہ ہو۔ ممکن ہے باطنی النظر میں یہ رائے صحیح نہ معلوم ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل والدین باوجود ہر قسم کی مالی دقتوں کے اپنی اولاد کو یہی مغربی تعلیم دلا رہے ہیں اور اس کے لئے اپنی ذات پر ہر طرح کی تکلیفیں اُٹھاتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا چاہے کہ وہ اس تعلیم سے مطمئن ہیں۔ وہ اس کو واسطہ یا ذریعہ سمجھتے ہیں کوئی قدر مستقل نہیں مانتے۔ اس کے مقابلے میں ان کے دل میں اس پرانے نظام تعلیم کی زیادہ قدر ہے جو بہت تنگ اور محدود تھا لیکن کم سے کم اس میں مذہبی تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ابتدا میں تنگ خیال مذہبی پیشواؤں نے مغربی تعلیم کو بالکل ہی ناجائز قرار دے دیا تھا لیکن رفتہ رفتہ ضروریات زمانہ سے مجبور ہو کر لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ اب وہ اس کے حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تک اس تعلیم کا رشتہ مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے گا اس کا اثر سطحی اور محدود ہوگا یعنی زیادہ سے زیادہ اس سے علم اور واقفیت میں اضافہ ہوگا، تمدنی زندگی کے ظاہری پہلو کی ترقی بہت واضح ہوگی لیکن سارے جذبات اور عقائد کی دنیا اور سماجی شخصی اور قومی تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور زندگی کے اہم اور اصلی مقاصد کے حصول میں یہ

ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ لہذا ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ وہ اس دورے مسئلے پر احتیاط کے ساتھ غور کریں اور ایسے شرائع اختیار کریں کہ مغربی تعلیم کے قابل قدر عناصر، یعنی سائنس اور صنعت و حرفت اور معاشری علوم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ طلبہ میں ان مذہبی قدروں کا احترام بھی پیدا ہو جو مذہبی تہذیب کی دوسروں سمجھی جاتی ہیں۔

شندوستانیوں کے ذہنی اور اخلاقیات نے نہ صرف ان کی قومی عزت اور سیاسی وقار کو خاک میں ملا دیا ہے بلکہ خون مذہب کے رخ روشن ہو گرد آلودہ کر دیا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے کم چکے ہیں بہت سے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کا دل اس کی طرف سے پھرتا رہا ہے۔ لیکن ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ ان اخلاقیات کی اعلیٰ وجہ مذہب نہیں بلکہ سیاسی اور اقتصادی اغراض ہیں جن کو بعض پرحمت اور خون پرست لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مذہبی رنگ دے دیا ہے اور وہ عوام کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ بیچارے اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے اور آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اپنے نزدیک مذہب کی حمایت میں جانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہیں جس سے دم از کم یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان کو مذہب سے دینی محبت ہے خواہ وہ اس کا اظہار اپنی عادت ناشناسی نے وجہ سے غلط طریقے پر کریں۔ اس صورت حال کی اصلاح کی ذمہ داری صرف معلموں ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ملک کے ہر ذہنی خواہ کا فرض ہے کہ وہ اس لعنت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام آسان نہیں ہے

کیونکہ اس میں انہیں ہر قسم کے ارباب غرض کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، عوام کے توہمات اور تعصبات کو رفع کرنا ہوگا اور مخالفتوں کے اصلی اسباب کو دور کرنے کے طریقے سوچنے پڑیں گے۔ ان سیاسی اور اقتصادی اختلافات کی اہمیت کو گہتا کر دیکھانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صاف صاف اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مختلف فرقوں کے مطالبات کو ہم آہنگ کرنا ایک بہت کٹھن کام ہے جس کے لئے نہ صرف قانونی ٹیبلے اور آئینی تصفیے کی ضرورت ہے بلکہ لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا ہے اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ان نے باہمی اختلافات پھوڑے اور عارضی ہیں اور ان عظیم الشان مقاصد کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتے جو سب فرقوں میں مشترک ہیں۔ اور ان عارضی اختلافات کی خاطر مستقل مفاد اور مقاصد کو قربان کر دینا دانشمندی کے خلاف ہے۔ اگر مدرسے کی تعلیم نوجوان طلبہ میں ہمدردی، رواداری اور احترام حیات کے جذبات پیدا کرے، جو مذہبی سیرت کے اہم اجزاء ہیں، تو وہ ان اختلافی مسائل کے حل کرنے میں بھی معقولیت، شائستگی اور حسن مراعات کو نتائج سے نہ دینے لگے، بحث و مباحثے میں وہ تلخی اور ناکواری پیدا نہیں ہوگی جو ہماری موجودہ سیاسی زندگی کا جزو لازم ہو گئی ہے۔ اس طریقے پر مذہبی تعلیم دینے سے نہ صرف مذہب کے دامن سے یہ شرمناک دشا دسل جائے گا بلکہ یہ تعلیم ہمارے ملکی اور سیاسی معاملات کے سنبھالنے میں بھی بہت مدد دے گی اور لوگوں میں فصل پیدا کرنے کے بجائے وصل کا جان فزا پیغام سنائے گی۔

اصول تعلیم

مفصل فہرست مطالب

(باعتماد حروف تہجی)

اخلاق اور عقل ۲۳۲ - ۲۲۱

۵۹۱

مشرقی معلمین اخلاق کا
نظریہ ۲۳۱ - ۲۳۲

اخلاقی تربیت

جیات پر بنیاد ۳۹۴

۲۰۸ - ۲۰۲

خیر اور شر کی بحث ۲۸۵

یہی تربیت سے تعلق ۳۹۵

کتابی تعلیم ناکامی ہے ۲۱۵

گھر کا اثر ۸۷

معاشری تربیت سے تعلق

۲۳۱

مدیرے میں معاشری

ماحول کی ضرورت ۲۰۴

مروجہ مفہوم ۳۹۷ - ۲۰۰

مدارس کی موجودہ ناکامی

اجتماعی افادے کا تصور

۱۵۷

اختلافات

انفرادی اختلافات ۸۸

ماحول کا اثر ۹۹

اخلاق

اخلاقی ارتقا کی تین

منزلیں ۲۰۹ - ۲۱۶

اخلاقی انقلاب کی تاریخی

مثالیں ۲۱۹ - ۲۲۲

اخلاق اور عمل ۲۰۳

اخلاقی جرأت ۲۲۲، ۵۱۲ -

۵۱۸

اخلاق کا صحیح مفہوم

۳۹۹، ۳۳۹

احساس اشتراک ۳۲۰ -

۳۲۱

عمرانی زندگی میں اشتراک

مقاصد ۳۲، ۳۷۲

نصاب کے ذریعے احساس

اشتراک کی بنیاد ۳۰۰

اظہار خودی کی تربیت

۳۹۳ - ۳۹۹

انطلاق

نظریہ حکومت ۱۸۲

نظریہ تعلیم ۱۸۳

انسانی اور غیر انسانی تعلیم

۱۳۰، ۲۰۹، ۲۱۷

امتحان

خارجی اور نا قابل اعتبار

معیار ۳۷۲

تعلیم پر اثر ۳۷۳ - ۳۷۴

امریکا کی تعلیم کا جمہوری

رجحان ۱۵۸

انگریز

انگریزوں کے فنی خصائص

۱۱۷

انگریزوں کی تعلیمی ترقی

۱۶۶

انگریزی تعلیم

ہندوستان میں نفاذ کی

غرض ۱۶۲

کے اسباب (۳۰۱ - ۳۰۲)

نصب العہن سے وابستگی

۳۱۰

اخلاقی سیرت کے عناصر

کیونئی کا نظریہ ۵۳۸ - ۵۴۱

وسل کا نظریہ ۵۳۲ - ۵۵۹

ہندوستانی سیرت کے لیے

اہم عناصر ۵۶۳ - ۵۸۴

ادب

ادب کی تعلیم کا اثر ۲۲۴

ذوق ادب کی تربیت ۳۳۱

تربیت اخلاق کا وسیلہ ۳۵۷

اودہ زبان میں اعلیٰ تعلیم

۳۳۱

آزمائشیں بطور مہاس ذہنی

کے ۱۳۵

اسباق اشہا ۳۸۰

استادوں کی تعلیم ۱۷۵

۱۷۷، ۱۷۸

اشتراک

افراد میں اشتراک عمل کی

اہمیت ۳۰

تعلیم کے ذریعے اشتراک

اغراض و مقاصد ۱۰۲

۳۲۱

آزمائش اور سائنس کے ذریعے

مختص شخصیت کا مالک

۵۷

مصرف پسندی ۲۲۳

بورڈ آف ایجوکیشن ۱۷۳

پیرچس کا مدرسہ ۳۹ - ۳۹۱

پے درگاری کا مسئلہ اور تعلیم

۱۳۰

پ

پبلک اسکول ۹۹، ۱۹۲، ۳۵۰

پیشہ

تعلیمی تبدیلی کی ضرورت

۱۳۹، ۱۴۱

طبیعت پر اثر ۳ - ۱۱۶ -

۱۱۷

صنعتی انقلاب کا اثر ۱۱۸

نصاب کی ترمیم کا مطالبہ

۱۱۰

پیشہ آموز تعلیم کے وسیع تر

امکانات اور مفہوم ۱۲۹

۱۳۳، ۱۳۶ - ۱۳۸

عام تعلیم اور پیشہ آموز تعلیم

کا تعلق ۱۳۲، ۱۳۲

انتخاب پیشہ کے لیے

مشورتی ادارے ۱۵۷، ۱۵۸

موجودہ زمانے میں پیشہ کی

اہمیت ۲۱۵

انگریزی زبان

علمی اور انسانی اشیاء ۳۲۹

دریغہ تعلیم بنانے کے مقصد

انوات ۳۲۸

انتقال قوت اگستائی ۲۹۳

انفرادیت ۳۹۶، ۳۲۸

اوتڈل کا پبلک سکول ۲۳۱

۲۵۰ - ۲۵۳

ایڈمسیں

تمدنی ماحول کی ترکیب ۸۵

ب

بانیانی ۲۲۳ - ۲۳۵

بچپن

تعلیمی اشیاء ۳۸ - ۴۲

تیار کا زمانہ ۵۰

طاوانت کی وجہ ۳۹ - ۴۱

تنسی خصوصیات ۶۱ - ۹۲

۱۲۲، ۲۲۲، ۲۳۳، ۳۸۹

۴۳۷

بچہ

گزشتہ زمانوں کا وارث ۳۳

ابتدائی عمر کی بے بسی ۴۰

تعلیم کا مرکز ۵۷

خطوات معاشقہ پسند ۲۵

غفلت اور نفل و حرکت کی

ابتدائی تعلیم ۲۱۹

کا اشتراک ۲۵

تفصیل کی تربیت ۲۹۹

تخلیق کا جذبہ ۳۲۵، ۳۲۷،
۳۲۳، ۳۲۳

تعلیم

اصلاحی مقصد ۳۰۱

اعلیٰ تعلیم میں آزادی فکر
۵۹۰

پرفضاہتہ تعلیم ۲۰۳ - ۲۰۴

پرفضاہتہ اور بافضاہتہ تعلیم

کا تعلق ۲۰۵ - ۲۰۸

۲۱۰

بالغوں کی تعلیم ۵۱

بنیادی عناصر ۱۳۰

بقائے حیات کا ذریعہ ۵۲

تدریسی ارتقاء ۲۰۸ - ۵۲

تعلیم اور تربیت کا مفہوم

۷۸ - ۸۰

معدن سے تعلق ۱۹، ۵۲

۸۱، ۸۳، ۱۱۳

صحت پر اثر کی تشکیل کا

ذریعہ ۵۲

ڈیوٹی کا نظریہ ۵۴ - ۶۳

زندگی کے لئے تیاری ۵۶ - ۵۹

۶۱۳

عام تعلیم کا مروجہ مفہوم

۲۲۸

تلاش روزگار کے معنی ۱۷۱

ت

تاریخ کی تعلیم

ادب اور جغرافیہ سے ربط

۳۵۱، ۳۵۰

اخلاقی اہمیت ۲۵۳

طریق ماخذ ۲۸۳، ۲۸۶

عالمی تاریخ تعلیم ۲۸۰ -

۲۸۳، ۳۳۳، ۳۳۵

مروجہ تعلیم کی تنقید ۲۷۳

۳۱۵

انٹر نیوٹ ۵۱۳

ناگور خیال

نفسی تشویش ۵۱۶، ۵۲۲

۵۲۳

ذریعہ تربیت ۵۲۶ - ۵۲۹

تجسس

عقلی تربیت کی بنیاد ۵۵۱

تجربہ

اخلاقی تربیت کی بنیاد

۳۲۷

تعلیمی اہمیت ۲۰۸، ۲۱۱

۲۳۵

ذاتی عمل کا نتیجہ ۲۷۲

فرد اور ماحول کا معاملہ ۳۶۹

معلم اور شاگرد میں تجربہ

جذبات کی تربیت ۵۱۷
۵۶۴، ۵۴۰

جرات

اخلاقی سہوت کا جزو لازم
۵۴۹

حقیقی مفہوم ۵۷۴ - ۵۹۹
تربیت کے ذرائع ۵۴۶ - ۵۵۱

جسمانی تعلیم

جسم اور دماغ کا تعلق ۳۷۶
۳۸۰

صنعتی انقلاب کا اثر صحت پر
۳۹۹

کامیابی کے لیے اشتراک عمل
۳۸۹ کی ضرورت

مدارس کی ذمہ داری ۳۷۳
مغربی ممالک میں اصلاحی

ندابیر ۳۷۰ - ۹۷۴

ہندوستان میں قومی صحت
کا زوال ۳۷۳ - ۳۷۴

جسمانی سزا ۴۹۹

جغرافیہ کی تعلیم

اخلاقی اہمیت ۴۵۶

انسانی اور طبیعی جغرافیہ
۲۹۹

صحیح اصول تعلیم ۲۹۹
۷۷۲، ۱۷۲

جمہور اور تعلیم یافتہ طبقے

مروجہ تعلیم کی تنقید ۱۳۳
۲۰۹ - ۲۰۹، ۳۹۴، ۵۸۱

مزید تعلیم ۵۱

مقامی حیثیتوں پر مبنی کرے
کا ذریعہ ۱۰۹

نسلی تکیوتات کو مستقل
کرنے کا ذریعہ ۳۲، ۳۶

تمدن

تمدنی ادارے اور تعلیم ۷۱، ۲۳
۸۱، ۸۳، ۸۶

تعلیم سے تعلق ۱۹، ۵۳، ۸۱
۱۱۵

تمدنی ورثہ ۴۶

تمدنی اور جسمانی توارث
۳۷، ۳۶

تیمور کا مدرسہ (شائقی نکیتن)
۳۴۳

ج

جبری تعلیم کا جواز

۱۶۱ - ۱۷۹

جبلت

اظہار خودی کی جبلت ۴۹۴
نعمان اور تصور کے جبلتیں

۲۲۳

تاریخ اور تعلیم کی بنیاد
۲۳۳، ۲۹۱، ۵۳۳

۳۸۳	حکومت خود اختیاری مدرسے میں ۳۸۰ حواشی کی تربیت	۳۵۱	کی بے تعلقی جمہوری تعلیم نادر اور ذمہ داری کا احساس پیدا کر کے کا ذریعہ ۱۸۶ ۳۸۰
۹۹	خاندان انفرادیت کی تربیت	۱۰۳	معاشری غرض ہندوستان میں ضرورت ۱۷۶ ۲۰۷
۴۳	تربیت کا ادارہ اول	۱۸۵	حقیقی منہوم ۱۰۲ ۱۸۵
۴۳	توسیع نرائس مروجہ خاصی تربیت کے نقائص ۹۱	۱۸۶	کامیابی کے شرائط ۱۰۶ ۱۸۶
۲۷۰	خدمت کا احترام	۱۸۵	تعلیم سے نطق ۱۵۹ ۱۸۵
۳۵۶	دستی کتاب کے نقائص دست کاری	۱۹۲	جمہوری معاشرہ ۱۹۰ - ۱۹۲ ۳۵۰
۳۴۲	تربیت ذریعہ	۱۹۲	چینی معاشرہ اور چینی تعلیم
۳۰۷	جسمانی اور دماغی تربیت ۳۹۰ ۳۹۳	۱۵۳	حکومت افراد کی زندگی میں مداخلت ۱۵۳
۹۷۵	دستوری ذہنیت کے نقائص	۱۹۷	تعلیمی نرائس ۱۹۷ - ۱۹۸
۲۳۳	دماغ کا قدیم تصور	۱۵۹	تعلیم پر تسلط ۱۵۹ - ۱۵۹
۲۹۳	دماغ کی وحدت	۱۶۵	۱۶۵
۲۵۸	دماغی تربیت کے اصول	۱۶۷	تعلیمی مداخلت کے حدود ۱۶۷ - ۱۶۸
		۱۵۵	نظام حکومت کی غرض ۱۵۵ - ۱۵۳

انعام اور امتیازی نشانوں کی

ممانعت ۵۰۸

ریاضی کی تعلیم ۲۲۵، ۳۱۵

۳۵۸، ۳۶۲

ز

زبان

ابتدائی تعلیم میں گز اور

مدرسے کا حصہ ۹۰

س

سائنس کی تعلیم

انسانی اور علمی فوائد ۲۲۶

اخلاقی فوائد ۳۵۸ - ۳۶۱

طریقہ تعلیم میں تبدیلیاں

۳۰۹، ۳۶۸

طریقہ دریافت ۲۶۸

سائنس کا تدریجی ارتقاء

۲۳۰

تمدنی زندگی کا اثر ۳۱۸ - ۳۱۹

تصاب کی چند تنظیم ۳۲۵

۳۲۷ - ۳۵۹ - ۳۵۷

سپارٹا کی تعلیم ۱۵۵

سیاست

تعلیم سے تعلق ۱۸۷، ۱۸۸

ن

ذائقہ کا طریقہ تعلیم ۲۳۲

۳۵۵، ۳۳۰

توانک

۲۸۸ تعلیمی اشیاء

۲۸۹ جذبہ تخلیق کا اظہار

مروجہ طریقہ تعلیم کی تفہیم

۲۸۷

ن

ذات کی بندشیں ۹۹

ذات احساس ۵۳۱، ۵۵۳

ذوق جمال کی تربیت ۳۱۳ -

۳۲۵، ۵۵۳

ر

رواداری کی اشیاء اور تعلیم

۵۷۳

روس

تعلیمی اشیاء ۵۷، ۵۸

روس کے عہد میں فرانسیسی

تعلیم ۵۷

روسی تعلیم

مدرسوں کے ذریعے یورپکنا

۱۵۹

سیاسی تبدیلیوں کے تعلق سے	مطالبات ۱۸۰ * ۱۸۵ *
فیضان و تادیب	۳۰۸ * ۱۸۶
قدیم اور جدید فنکارے ۲۸۳ -	مصحح مفہوم ۱۸۷
۲۹۱	ہیں
رسل کی راہ ۳۸۷ * ۳۹۱	
ط	
طریقہ تعلیم کی اہمیت ۱۳۵	کباب
۳۶۶ - ۳۶۳	نئی جہتوں کی نشو و نما
دماغ اور اخلاقی صفات کی	۹۰
ترویج کا ذریعہ ۳۷۵ - ۳۷۶	نفسی خصوصیات ۱۲۳ * ۱۳۶
ع	۳۲۵ * ۵۱۲
عادت کی اہمیت ۳۲۹	والدین کے فرائض ۹۰ * ۹۲
عہدائے یونیورسٹی ۳۳۲	شوانت کا غلط تصور ۹۸
علل	شخصیات
اخلاقی سیرت کی جزو لازم	ایک تطبیقی کارنامہ ۲۷
۵۵۵ * ۵۳۹	شخصیت کی وحدت ۹۶
۵۵۷	شہریت کی تعلیم ۱۸۹
عقلی تربیت کی غایت ۵۵۷	ص
علم	عقلی انتساب
الحق سے تعلق ۲۲۹	تعلیمی اثرات اور نتائج ۱۲۰ -
نقدی زندگی سے تعلق ۲۰۲	۱۲۱
۲۲۷	گاردنار کی نوعیت پر اثر ۱۱۹
تفصیل علم کے مصحح اصول	موبہ جات
۲۱۷ - ۲۲۰ * ۲۱۰	صوبوں کا معاشری معائنہ ۱۳۷
علم اور عمل کا باہمی انحصار	صوبہ دارانہ تشنگا اور مصب
۲۲۷ - ۲۲۸	۱۳۸

ق

قدامت پسندی اور
جدت پسندی کا فرق ۵

قدر

معیار اقدار کی اشمیت ۳۰۲
۳۷۳

قدرتی تادیب کا طریقہ ۴۹۸ -
۵۰۰

قدیم نظام تعلیم ۴۶۵

قرآن شریف ۴۱۹

قوت ارادی کی تربیت ۵۰۲

قومی نظام تعلیم ۷۴

ک

کام کی قدر ۱۲۲

کام کی نوعیت کا اثر افراد پر

۴۹۹

کہانیاں

ابتدائی تعلیم کا ذریعہ ۲۲۱

کہیلوں اور پیشوں کا تعلق

۱۲۳

علوم صحیحہ کی ابتدا ۲۳۸

مروجہ اور حقیقی مفہوم ۴۴۲

مادہ و ستانی تہذیب میں علم

کا درجہ ۵۶۵

علمی طریقہ

دور حاضر کی سب سے اہم

دریافت ۲۶۱

عمرانی زندگی

تہذیب و تمدن کی بنیاد ۲۶

تربیت افراد کی شرط لازم ۲۷

عمل کے عناصر و قلائد

(ادراک، جذبہ، عمل) ۵۵۱

ف

فرد

اجتماعی زندگی کی پابندیاں

۵۵۸

معاشرے سے تعلق ۲۰ - ۲۱

نشر ایکت ۳۷۱

نعمت

تعلیم کے ذریعے فضائل

کی تربیت ۳۸۸، ۳۵۰، ۳۶۷

موجودہ زمانے میں فضائیت

کی اشمیت ۲۳۸، ۲۶۵

فنون لطیفہ ۳۲۳ - ۳۲۴

۳۷

معجزات
انعام اور سزا بحیثیت
معجزات عمل ۱۹۹ '۵۰۱
۵۰۹ '۵۰۵

تعلیم میں شہر مناسب
معجزات ۲۱۵ '۲۷۱
مصحح معجزات عمل ۲۱۵
۲۱۷ '۵۳۰ '۳۵۹ - ۲۶۰
عزم القویہ ۲۱۰

مدروسہ

بھرتی دنیا سے تعلق ۲۹۹ '۲۵۱
پروپیتا کا ذریعہ ۱۵۹
تمدنی زندگی کا رویہ ۱۱۳ '۹۵
تعلیم کی معاشری زندگی کا
ماحول ۲۱۲ - ۲۱۷ '۲۷۹
سینڈرسن کا تصور ۲۵۱ - ۲۵۳
گہر کے ساتھ اتحاد عمل ۱۳۹۳
مختص ماحول ۲۹۷ - ۲۰۱
معاشری نظام ۳۵۲ - ۲۶۰
۲۲۷ - ۲۲۵

معاشری غرض ۲۲۳
موجودہ حالت ۱۶۹

مدروسہ جدید کی خصوصیات
۱۹۹ '۲۱۳ - ۲۳۲ '۲۲۰
۲۲۸ '۳۰۷ '۳۸۹ '۵۱۷

گ

گلری اسکیم ۲۹۷

ل

لڑکی تعلیم

توسیع مدت کی تحریک ۵۰
مستند مسائل میں اجرا ۱۷۱

م

ماحول

بطور عمرانی روزے کے ۳۲

تعلیمی ماحول کی تشکیل

۲۹۷ '۹۵

تعلیمی ماحول کی خصوصیات

۷۵ - ۶۷

اضطرب میں انسان کا حصہ

۳۳ '۳۲

حقیقی مذہب ۳۲ - ۳۶ '۸۵

متحرک اور ساکن ماحول

۱۹۱ - ۱۹۳

مادری زبان اور ادب

تعلیمی اہمیت ۳۰۸

ذریعہ تعلیم ۳۰۲ - ۳۰۳

معاشری زندگی کا مفہوم ۲۲
معاشری تنظیم کی ابتدا
۱۵۰ - ۱۵۱

معاشری معائنہ

امریکہ اور یورپ میں ۱۳۹
ہندوستان میں ضرورت ۱۴۶
مقصد

اعلیٰ مقاصد کا تعین ۵۰۵
تربیت کے لئے مقاصد سے
وابستگی ۵۰۴
منصوبی کا طریقہ تعلیم
۴۲۰

منصوبی کا طریقہ ۲۲۳، ۲۳۲
۲۳۴

مذہب

انسانی آزادی اور ذمہ داری
۳۱۹ - ۳۲۰

انسان اور خدا کا تعلق ۳۳۳
احترام حیات کی تعلیم ۵۸۰
تربیت انسانی کا ذریعہ ۳۲
مذہبی تعلیم کی اہمیت
اور منشأ ۵۷۸ - ۵۸۱

ن

نشو و نما

تعلیم کے ساتھ مرادف ۶۰

مدرسہ عمل ۱۹۷، ۲۲۹، ۲۵۴
مشاغل تعلیمی
اجتماعی مشاغل میں شرکت
۸۲، ۸۳

اصول انتخاب ۲۳۷ - ۲۳۸
اخلاقی فوائد ۲۵۰

تعلیمی اہمیت ۲۲۳، ۲۳۰
۳۳۴ - ۳۳۵

درسی مضامین سے تعلق ۲۳۷
معمولی اسباق پر وجہ ترجیح
۲۳۳

مفہوم مشاغل کی فہرست ۲۴۲
مشادۂ نفس ۵۷۶

معارف تعلیمی کی کفالت
۱۹۹

معلم

شخصیت کا اثر ۵۱۰

کامیاب معلم کی پہچان

۲۶۲، ۲۶۵، ۲۶۶

طالبہ کے نفسی رجحانات کا
مطالعہ ۵۳۳

معاشرہ

تعلیمی اثر ۱۷۶

فرد سے تعلق ۱۰۹، ۲۱، ۳۳

معاشری تقسیم کا اثر تعلیم

پر ۹۶، ۱۰۰ - ۱۱۰

نوعمر معجزوں کی اصلاح
۲۸۱ - ۲۸۲

و

والدین کی تعلیمی غلطی
۵۸ ' ۵۷

وفاقی نظام
۱۰۹

۴

ہندوستانی تعلیم
دہم تعلیم کی حکومت سے

آزادی ۱۶۰

موجودہ نظام کا حکومت سے

تعلق ۱۶۱ - ۱۳۳

آئندہ نظام کی جمہوری نوعیت

۱۹۸ - ۱۹۳

ہندوستان کی اخلاقی اور

معاشری ایتنی ۲۲۳

ہندوستان کا ناسف زندگی

۵۶۸

۵۱

شہد، رپورٹ

ی

یسوعیوں کا نظام تعلیم ۱۵۶

نصاب

انتخاب نصاب ۲۹۵ - ۲۹۸

۳۰۲ - ۳۳۲

اخلاقی تربیت کا ذریعہ ۳۵۳

اجتماع مطالعہ کا اصول

۳۳۷ - ۳۳۹

آزمائشی نصاب (ونکا میں)

۳۵۵

یونٹ کی راے ۳۶۰ - ۳۶۳

پیشہ آموز تعلیم کے مطالبات

۱۴۳

تعلیمی اشدیت ۲۹۳

تمدنی حالات کے مطابق

تربہ ۶۹ - ۱۰

تہذیب تمدن کی تفسیر

۳۰۲

چارن ڈانک کے اصول

۳۰۲ - ۳۰۵

توسیع نصاب ۳۱۰ - ۳۱۲ - ۳۱۵

عنفی اور سیاسی تبدیلیوں

کا اثر ۳۰۷ - ۳۱۲

مقامی نصاب کا ربط

۳۳۱ - ۳۳۶

ریلز کا مجوزہ نصاب

۱۱۱ - ۱۱۳

نشیونل انشعائی کا اثر نصاب

پر ۲۹۳

فہرست کتب

(مصنفوں اور کتابوں کی فہرست جن کے حوالے

اس کتاب میں دیے گئے ہیں - صفحوں

کے نمبر مقابل میں درج ہیں)

Adamson : Individual and Environment	۸۵
Alexander and Parker : The New Education in the German Republic	۲۳۵
Brown : Underlying principles of modern legislation	۳۵
Baldwin : Social and Ethical Interpretations	۳۵
Ballard : Teaching the Mother Tongue	۲۸۹
Bode : Modern Educational theories	۳۶۲ '۳۱۹
Burt : The Young Delinquent	۳۸۳
Dealey and Ward : Text Book of Sociology	۲۵
Dewey : Reconstruction in Philosophy	۲۷
Dewey : School and Society	۵۳۶
Dewey : Democracy and Education	۷۳ '۷۱ '۶۳
	۲۷ '۳۳ '۲۸۰ '۲۳۱ '۲۳۵ '۲۰۹ '۲۰۳ '۱۹۹ '۱۵۷ '۱۳۰
	۱۳۳ '۸۲ '۲۶۵ '۲۳۷ '۲۳۲ '۲۹۸
Davis : The School Idea	۲۰۲
Findlay : School and the Child	۲۸۰
Findlay : The School	۷۷

indlay : Foundations of Education ...	AM
erriere : Activity School ...	112
erriere : La Pratique de l'école active	111
George : Junior Republic ...	111
lowerth : Art of Education ...	10
lamaide : Decroly Class ...	112
lomer Lane : Little Commonwealth ...	111
ames : Talks to Teachers ...	111
erschensteiner : Schools and the Nation	111 112
erschensteiner : Education as Citizen -	
ship ...	111
eatings : Teaching of History ...	111
eatings : Suggestion in Education ...	111
ipling : Stalky and Co. ...	111
le Bon : Psychology of the Crowd ...	111
ackenzie : Fundamental Problems of	
life,	AM
ackenzie : Problems of National Educa -	
tion ...	111
Vunn : Education—its Data and First	
Principles ...	111
Pinketvitch : New Education in Soviet	
Republic ...	111 112 113 114
Russel : On Education ...	111 112 113 114
	111 112 113 114
Rousseau : Emile ...	111
Smith : Educational Sociology ...	AM

Smith : Nation's Schools	100
Sanderson of Oundle	201
Sapper : Bull Dog Drummond	534
Sinclair : Oil	534 '52
Tagore : Religion of Man	232
Thorndike and Gates : Elementary Principles of Education	232
Vasconcellos : A New School in Belgium	232
Wheeler : Youth	111 '9
Wells : The Story of a Great School Master	202 '201
Wordsworth : Ode on the Intimation of Immortality	289
اطلاطون : ریاست (مترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین)	182
اقبال : پیام مشرق	222 '23
اقبال : بانگ درا	24
سینسر : فلسفہ تعلیم (مترجمہ خواجہ غلام الحسین)	52
شورازنکر : نفسیات عقوان شباب (مترجمہ ڈاکٹر عابد حسین)	123 '12 '118

فہرست مصطلحات

ذیل میں ان اصطلاحوں کی فہرست دی جاتی
 کتاب میں استعمال کی گئی ہے۔ بہت
 اصطلاحوں کے متعلق اتفاق رائے نہیں ہے اس لیے کوشش
 کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آسان اور قابل فہم
 منتخب کیے جائیں:—

stige Suggestion	Concentration of
تلقین	اجتماع مطالعہ
gestion	Studies
تلقین خیالی	Social Efficiency
choanalysis	اجتماعی افادہ
تحلیل نفسی	Impressions
pticism	اوپسامات
شکّیک	Tests
alization of Edu.	آزمائشیں
تعلیم کی معاشرتی تنظیم	Communist
Utilitarian	اشتمالی
Utilitarian	Utilitarian
افادہ، افادیت پسند	Utilitarian
Values	افادہ
تعلیم پرورد	Values
Active	Passive
تعلیمی	انفعال
arsis	Individuality
تعلیم	انفرادیت
inct	Transfer of Training
جست	انتقال قوت اکتساب
relation of Studies	Informal Education
رابطہ مطالعہ	غریبی تعلیم
alse	Informal Education
رجحان	غریبی تعلیم
nal	غریبی تعلیم
صوری	غریبی تعلیم

Civics	مدنیات	Heuristic Method	طریقه دریافت
Motives	محرکات	Amateur	عشائی
Occupations	مشاغل	Will-to-power	عزم للقوة
Pragmatism	مصرف پسندی	Scientific Method	علمی طریقه
Project Method	منصوبی طریقه	Social	عمرانی، معاشری
Faculty Psychology	نفسیات انشعایی	Idealism	عین پسندی
Structural Psychology	نفسیات ترکیبی	Active, Activity	فعالیت، فعالیت
Federal Government	وفاتی حکومت	Efficiency	کارکردگی
		Dynamic	متحرک، حرکتی
		Environment	ماحول

CALL No.

ACC. NO.

AUTHOR

TITLE

Date _____

FD-

Date _____

No.

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGAH MU SLIM UNIVERSITY

Unit 1

- [illegible]

